

गुलेरी-रचनावली

अमर साहित्यकार पं० चंद्रधर शर्मा गुलेरी
विरचित साहित्य का प्रामाणिक सम्पादित सकलन

किताब घर
गांधी नगर दिल्ली-110031

गुलेरी रचनावली

सम्पादक

डा. मनोहर लाल

© : सम्पादक

प्रकाशक : किताबघर

मेन बाजार, गांधी नगर

दिल्ली ११००३१

प्रथम संस्करण : दिसम्बर, १९८६

आवरण : इमरोज

मूल्य : १२० ०० रुपये

मुद्रक : कौशिक प्रिंटिंग प्रेस द्वारा चोपडा प्रिंटर्स

मोहन पार्क, नवीन शाहदरा,

दिल्ली-११००३२ में मुद्रित

ULERI RACHANAWALI

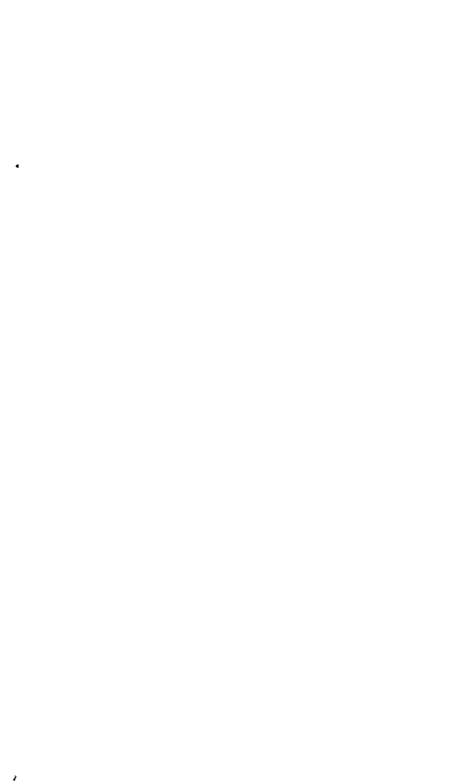
(Hindi)

Edited by Dr. Manohar Lal

Price : 120 00

-अनन्य हिंदी-सेवी तथा साहित्य-सम्पदा के संग्राहक
स्व० मुरारीलाल जी केडिया

की
पुण्य स्मृति
को
समर्पित

अपनी बात

मैंने मनीषी साहित्यकार प० चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कतिपय प्रतिनिधि कृतियों को, मुधी आलोचको के अभिमत सहित, उनकी जन्मशती (१९८३ ई०) के अवसर पर गुलेरी साहित्यलोक के रूप में सम्पादित करके प्रस्तुत किया था। 'गुलेरी साहित्यलोक' का विमोचन करते हुए श्री जैनेन्द्रकुमार ने कहा था— 'प० चंद्रधर शर्मा गुलेरी विलक्षण विद्वान थे। उनकी प्रतिभा बहुमुखी थी। उनमें गजब की जिंदादिली थी। और, उनकी शैली भी अनोखी है। गुलेरी जी न केवल विद्वत्ता में अपने समकालीन साहित्यकारों से ऊँचे ठहरते हैं, अपितु एक दृष्टि से बहू प्रेमचंद से भी ऊँचे साहित्यकार हैं। प्रेमचंद ने समसामयिक स्थितियों का चित्रण तो बहुत बढ़िया किया है, पर व्यक्ति-मानस के चित्तरे के रूप में गुलेरी का जोड़ नहीं है। आश्चर्य है कि उनके निधन के इतने वर्षों बाद भी उनकी रचनाएँ प्रामाणिक पाठ के साथ पुस्तक रूप में नहीं आ पाईं। 'गुलेरी-साहित्यलोक' इस दिशा में एक प्रेरक प्रयास कहा जाएगा।'

आदरणीय जैनेन्द्र जी के उक्त शब्दों से मुझे विशेष बल तथा प्रेरणा मिली और मैं न-ही-मन गुलेरी जी की अन्य रचनाओं को सम्पादित करने का प्रण लिया, जो आज किसी सीमा तक 'गुलेरी-रचनावली' के रूप में साकार हो सका है।

मैंने पत्र-पत्रिकाओं में दिखरी गुलेरी जी की रचनाओं का संग्रह करके उनका विषयानुकूल वर्गीकरण इसलिए कर दिया है कि पाठक उनकी सृजनशीलता के विविध आयामों से परिचित हो जाए।

प्रस्तुत ग्रंथ में, गुलेरी जी की कृतियों को 'वैदिक और पौराणिक साहित्य', 'पुरातत्त्व', 'इतिहास', 'भाषा', 'पुरानी पाण्डुलिपियाँ', 'निबन्ध/लेख', 'इंटरव्यू', 'टिप्पणियाँ', 'चरित-साहित्य', 'भूमिकाएँ' तथा 'वाक्य' शीर्षकों के अन्तर्गत रखा गया है और प्रत्येक रचना का प्रामाणिक पाठ तथा प्रथम प्रकाशन देने का प्रयास किया गया है।

गुलेरी जी की समस्त कृतियों का सकलन 'गुलेरी-साहित्यलोक' तथा 'गुलेरी-रचनावली' में हो गया हो, ऐसा नहीं है। अभी उनकी दर्जनों रचनाएँ तत्कालीन

अपनी वात

मैंने मनीषी साहित्यकार प० चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कतिपय प्रतिनिधि कृतियों को, सुधी आलोचकों के अभिमत सहित, उनकी जन्मशती (१९८३ ई०) के अवसर पर गुलेरी साहित्यलोक के रूप में सम्पादित करके प्रस्तुत किया था। 'गुलेरी साहित्यलोक' का विमोचन करते हुए श्री जैनेन्द्रकुमार ने कहा था—

“प० चंद्रधर शर्मा गुलेरी विलक्षण विद्वान् थे। उनकी प्रतिभा बहुमुखी थी। उनमें गजब की ज्ञिदादिली थी। और, उनकी शैली भी अनोखी है। गुलेरी जी न केवल विद्वत्ता में अपने समकालीन साहित्यकारों से ऊँचे ठहरते हैं, अपितु एक दृष्टि से वह प्रेमचंद से भी ऊँचे साहित्यकार हैं। प्रेमचंद न समसामयिक स्थितियों का चित्रण तो बहुत बढ़िया किया है, पर व्यक्ति-मानस के चित्तरे के रूप में गुलेरी का जाड़ नहीं है। आश्चर्य है कि उनके निघन के इतने वर्षों बाद भी उनकी रचनाएँ प्रामाणिक पाठ के साथ पुस्तक रूप में नहीं आ पाईं। 'गुलेरी-साहित्यलोक' इस दिशा में एक प्रेरक प्रयास कहा जाएगा।”

आदरणीय जैनेन्द्र जी के उक्त शब्दों से मुझे विशेष बल तथा प्रेरणा मिली और मैंने मन-ही-मन गुलेरी जी की अन्य रचनाओं को सम्पादित करने का प्रण लिया, जो आज किमी सीमा तक 'गुलेरी-रचनावली' के रूप में साकार हो सका है।

मैंने पत्र-पत्रिकाओं में बिखरी गुलेरी जी की रचनाओं का संग्रह करके उनका विषयानुकूल वर्गीकरण इसलिए कर दिया है कि पाठक उनकी सृजनशीलता के विविध आयामों से परिचित हो जाए।

प्रस्तुत ग्रंथ में, गुलेरी जी की कृतियों को 'वैदिक और पौराणिक साहित्य', 'पुरातत्त्व', 'इतिहास', 'भाषा', 'पुरानी पाण्डुलिपियाँ', 'निबन्ध/लेख', 'इटरव्यू', 'टिप्पणियाँ', 'चरित-साहित्य', 'भूमिकाएँ' तथा 'वाक्य' शीर्षकों के अन्तर्गत रखा गया है और प्रत्येक रचना का प्रामाणिक पाठ तथा प्रथम प्रकाशन देने का प्रयास किया गया है।

गुलेरी जी की समस्त कृतियों का सकलन 'गुलेरी-साहित्यलोक' तथा 'गुलेरी-रचनावली' में हो गया हो, ऐसा नहीं है। अभी उनकी दर्जनों रचनाएँ तत्कालीन

पत्र-पत्रिकाओं में बिखरी पड़ी है जिनकी खोज तथा पहचान अभी शेष है। 'पहचान' इसलिए कि उन्होंने छद्मनामों से भी खूब लिखा है। उनके छद्मनामों में 'कण्ठा', 'कौस्तुभ का कण्ठा', 'समालोचक', 'प्रतिनिधि', 'चिट्ठीवाला', 'बी० ए०', 'एक ब्राह्मण', 'स्पष्टवक्ता', 'जिमक्कड', 'विवेचक', 'ललन' तथा 'धरधूमन दादा' आदि उल्लेख्य हैं।

गुलेरी जी की रचनाओं की मोटी पहचान यह है कि उनकी भाषा में हिमाचली पहाड़ी (काँगड़ी) के शब्द निहित रहते हैं इसलिए मेरा दावा है कि उनके समय की छद्मनामी जिन रचनाओं में यह प्रवृत्ति मिले, उन्हें देखते गुलेरी जी की रचनाओं में सम्मिलित किया जा सकता है। विश्वास है, विज्ञ पाठक एवं विद्वान गुलेरी जी की कृतियों के सधान में अपनी जानकारियों से लाभान्वित करेंगे।

प्रस्तुत 'रचनावली' में गुलेरी जी की रचनाओं को पुरानी पत्र-पत्रिकाओं में से सजोने के लिए मुझे चिरजीव पुस्तकालय, आगरा तथा मारवाड़ी पुस्तकालय, दिल्ली से विशेष सहायता मिली है। मैं इन पुस्तकालयों के अधिकारियों के प्रति हृदय से आभारी हूँ।

'गुलेरी रचनावली' के लिए 'पृथ्वीराजविजय महाकाव्य', 'जयसिंह प्रकाश', 'काशी की नीद और काशी के नूपुर', 'मेढको की टर्र', 'निदर्शन पर सम्मति' तथा 'सुनीति' शीर्षक रचनाएँ उपलब्ध कराने के लिए वाराणसी के हिंदी-सेवी तथा साहित्य-संपदा के संप्राहक स्व० मुरारीलाल जी केडिया ने जो अन्यतम सहयोग किया है उसके लिए मैं उनका चिरन्तनी रहूँगा। लगता है, उनके अभाव में मञ्चे शोधार्थी अनाथ हो गए हैं। उनकी पावन स्मृति को मेरा नमन।

'गुलेरी-रचनावली' के सम्पादन-कार्य में प्रख्यात बाल साहित्यकार आदरणीय प० सतराम जी बत्स्य तथा सम्पादन कला के विशेषज्ञ श्री कृष्ण गोपाल जी 'विकल' से, मैं समय-समय पर परामर्श लेता रहा हूँ। इन महानुभावों के प्रति औपचारिक धन्यवाद प्रदान करके उद्घृष्ट हो पाना मेरे लिए कतई संभव नहीं है।

मैं उन सब विद्वानों, मित्रों तथा पाठकों के प्रति भी अपनी वृत्तज्ञता प्रकट करता हूँ जिन्होंने मेरे प्रथम प्रयास 'गुलेरी साहित्यालोच' को मराहा और इस दिशा में और काम करने के लिए प्रेरित किया।

इस पुस्तक के प्रकाशक श्री सत्यव्रत जी शर्मा का मैं इसलिए विशेष आभारी हूँ कि उन्होंने हिंदी-साहित्य के शनाका-नुरूप अमर कथाकार के साहित्य को मुचाए रूप से प्रकाशित करने का बीड़ा उठाया।

विषय-सूची

भूमिका	१३
वैदिक और पौराणिक साहित्य			
सौत्रामणी का अभिषेक	३३
अश्वमेध	३५
वाजपेय	४०
शुन शेष की कहानी	४८
पृथु वैश्य का अभिषेक	५५
मुक्त्या की वैदिक कहानी	५६
मनु वैवस्वत	६३
पुराने राजाओं की गाथाएँ	६६
राजसूय	७२
चाणूर अघ्न	८६
पुरातत्त्व			
शंशुनाक की मूर्तियाँ	६२
इतिहास			
न्यायघटा	१२६
राजाओं की नीयत में बरबत	१३०
हूण	१३८
कालिदास के समय में हूण	१३९
सवाई	१४२
चारणों और भाटों का झगडा	१४४
चारण	१५२
बौद्धों के काल में भारतवर्ष	१५४
खसों के हाथ में प्रभुस्वामिनी	१५७

श्रीश्रीश्रीश्री*	३०७
निदर्शन पर सम्मति	३०८

चरित साहित्य

आचार्य सत्यव्रत सामश्रमी	३१३
महामहोपाध्याय कक्षिराजा			
मुरारिदान जी	३२२
मनीषि समर्थदान जी	३२४
राव ससारचन्द्र सेन बहादुर	३२७
संस्कृत मे अक्बर का जीवनचरित	३२८

भूमिकाएं

निवेदन	३२६
परिचय	३३२

काव्य

आहिताग्निवा	३३४
वेनाक वर्न	३३७
सोऽहम्	३४०
स्वागत	३४६
प्राकृत के कुछ मुभाषित	३४६
मुनीति	३५६

परिशिष्ट

गुलेरी जी की रचनाएँ	३६२
---------------------	-----	-----	-----

भूमिका

व्यक्तित्व

प० चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म ७ जुलाई, १९८३ ई० को जयपुर में, महाराजा रामसिंह के दरबार के प्रधान पंडित एवं मानमंदिर-सभा के अध्यक्ष प० शिवराम के घर हुआ। कागडा (हि० प्र०) के 'गुलेर' गाँव के मूल निवासी प० शिवराम अपने समय के प्रसिद्ध सस्कृतज्ञ तथा वैयाकरणशास्त्री थे। उन्होंने हिमालय से आए महात्माओं को शास्त्रार्थ में पराजित करके जयपुर-दरबार का राजसम्मान प्राप्त किया था और फिर जयपुर में ही बस गए थे।

बालक चंद्रधर का बाल्यकाल खानदानी पुरोहिताई, पूजा-पाठ, सध्यावदन तथा ब्राह्मणत्व के कर्मकांडी अनुशासन में बीता। बालक की बुद्धि प्रखर तथा प्रतिभा विलक्षण थी। घर का वातावरण सस्कृतमय था। उसने मान पाच छ वर्ष की अल्पायु में ही अष्टाध्यायी के दो तीन अध्याय तथा सस्कृत के तीन-चार सौ श्लोक कठस्थ कर लिए थे। 'अमरकोश' का सस्वर पाठ करने वाले इस बालक ने नौ दस वर्ष की छोटी-सी वय में सस्कृत में मातृभाषा की तरह सहज सवाद करने की योग्यता प्राप्त कर ली थी और 'भारत धर्म-मंडल' के कुछ सदस्यों को अपने धाराप्रवाह सस्कृत भाषण से विस्मित किया था।

गुलेरी जी की आरंभिक शिक्षा घर पर पुरानी पद्धति से हुई। १० वर्ष की आयु में महाराजा कॉलेज, जयपुर में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रवेश लिया। १८९७ ई० में मिडिल, १८९९ में प्रयाग तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में क्रमशः एट्रेस तथा मैट्रिक, १९०१ ई० में कलकत्ता विश्वविद्यालय से इटरमीडिएट और १९०३ में प्रयाग से प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त करके सस्कृत, अंग्रेजी तथा दर्शनशास्त्र विषय लेकर बी०ए० किया। १९०४ ई० में खेतड़ी नरेश जयसिंह के शिक्षक एवं अभिभावक नियुक्त होकर मेयो कॉलेज, अजमेर में प्राध्यापक हो गए। १९०३ से १९०६ ई० तक 'समालोचक' का सफल सम्पादन किया। १९०७ ई० में 'जयपुर भवन' के मोद-

मिद नियुक्त हुए और १९१६ ई० म भयो कॉलेज के संस्कृत विभाग मे अध्यक्ष । ११ फरवरी, १९२२ ई० को प० मदनमोहन मालवीय के आग्रह पर हिंदू विश्वविद्यालय, काशी के प्राच्य विभाग के प्राचार्य हुए तथा पुरातन इतिहास और धर्म की मनीन्द्रचंद्र नदी चैधर का प्रोफेसर पद सभाला । और, १२ सितंबर, १९२२ ई० को आधुनिक हिंदी-कहानी, निबंध, शोध समीक्षा तथा भाषा-शास्त्र के प्रमुख उन्नायक असाधारण पांडित्य तथा सर्वतोमुखी प्रतिभा व धनी मनीषी साहित्यकार का मन्निपात से लगभग ३६ वर्ष की वय म काशी म निधन हो गया ।

गुलेरी जी ने बीसवी शताब्दी के उन्मेषकाल मे अपना साहित्यिक जीवन आरंभ किया था । १९०२ ई० म जयपुर की वेधशाला के जीर्णोद्धार के लिए नियुक्त कर्नल सर स्विफ्टन और कैप्टन ए० एफ० गैरेट को ज्योतिषशास्त्र तथा संस्कृत के ऐसे प्रकांड पंडित की आवश्यकता अनुभव हुई जो अंग्रेजी तथा विदेशी भाषाओं का भी अच्छा ज्ञाता हो । इसके लिए युवक चंद्रधर शर्मा को उपयुक्त पाया गया । चंद्रधर शर्मा ने विदेशी विद्वानों को वेधशाला के जीर्णोद्धार म ही सहायता नहीं की बल्कि 'द जयपुर आब्जर्वेटरी एंड इट्स बिल्डिंग्स ग्रंथ के सहलेखक भी बन ।

आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्यामसुंदरदास, रायकृष्णदास, काशीप्रसाद जायसवाल, पद्मसिंह शर्मा, जयशंकर प्रसाद, मैथिली-शरणगुप्त, मुकुटधर पांडेय, कविराज गोपीनाथ, माधव मिश्र, केदारनाथ पाठक, जगन्नाथ चतुर्वेदी, हरिनारायण पुरोहित, मुंशी देवीप्रसाद 'मुसिफ', गिरिधर शर्मा प० दीनदयालु शर्मा, मदनमोहन मालवीय तथा प० ज्ञावरमल्ल शर्मा प्रभृति विद्वानों के समकालीन प्रखर पांडित्य के धनी प० चंद्रधर शर्मा गुलेरी बहुपठित, बहुश्रुत तथा बहुज्ञ थे । वह संस्कृत, पाली, अपभ्रंश, मराठी, गुजराती, पंजाबी, बंगला, अंग्रेजी, लेटिन तथा फ्रेंच आदि भाषाओं के ज्ञाता थे । ज्योतिष, मनो-विज्ञान, दर्शन, भाषा-शास्त्र, भाषा-विज्ञान, काव्यशास्त्र, इतिहास, पुरातत्त्व, लिपि विज्ञान, चित्रकला तथा संगीत पर उनका अबूक अधिकार था । विषयों की दुरुहता, शैली की अर्थगर्भित वक्रता, तथा गूढ प्रसंगोद्भावना उनकी शैली की विशेषताएँ हैं ।

आरंभकथ्य

“मैं संस्कृत बहुत अच्छी तरह जानता हूँ । मैंने उच्चतर एवं मौलिक शोध को सक्ष्य म रखकर वैदिक पौराणिक, साहित्यिक एवं वेदांत विषयक संस्कृत-साहित्य के अगो का विशिष्ट अध्ययन किया है । मैंने संस्कृत का आरंभिक अध्ययन प्राचीन पद्धति से किया है जो बहुत ठोस होता है । अंग्रेजी शिक्षा ने मुझे ऐसे बीजार दिए हैं जिनकी सहायता से पाश्चात्य विद्वान प्राचीन भाषा म

और हिंदी की पत्र पत्रिकाओं में विद्वतापूर्ण आलेख लिखकर योगदान किया है। मेरे लेखों की विशिष्ट प्राच्य विद्याविदों ने प्रशंसा की है। मैंने प्राचीन एवं आधुनिक गद्य तथा पद्यात्मक हिंदी-साहित्य का अच्छा अध्ययन किया है और पानी, प्राकृत तथा अपभ्रंश भाषाओं से उसके विकास के बारे में भी अनुशीलन किया है। इतिहास और पुरातत्त्व विषयों में मेरी अभिरुचि है और मेरे अपने नाम से, बिना नाम से या अन्य विद्वानों के साथ जो लेख आदि प्रकाशित हुए हैं, वे सर्वविदित ही हैं।”

समकालीनों की दृष्टि में

गुलेरी जी ने उक्त शब्द अपने बारे में लिखे हैं। इन शब्दों को मैं उन लोगों के लिए विशेष रूप से उद्धृत कर रहा हूँ जो मान नहीं जानते हैं कि गुलेरी जी ‘उसने कहा था’ कहानी तथा ‘कछुआ धरम’ और ‘मारेसि माहि कुठाउं’ प्रभृति निबन्ध लिखकर ही जहूरत से ज्यादा नाम कमा बैठे हैं। ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा ‘हिंदी साहित्य का इतिहास’ में आई गुलेरी जी की प्रशंसा से भी हुआ है। आचार्य शुक्ल ने ‘गुलेरी-चर्चा’ में जो कुछ लिखा उसे मात्र इन्हीं तीन रचनाओं तक सीमित रखा और उनका विपुल कृतित्व जाने-अनजाने ‘बर्नर’ हो गया। इस सदी के पहले, दूसरे तथा तीसरे दशक की प्रतिनिधि पत्र पत्रिकाओं की उलटने-पलटने पर ज्ञात होता है कि गुलेरी जी तथा शुक्ल जी साथ-साथ छपते रहे हैं। अतः विश्वास नहीं होता कि उनकी शेष रचनाएँ शुक्ल जी की नजर से चूक गईं हों। स्पष्ट है, ‘कण्ठा’ और ‘शब्द कौस्तुभ का कण्ठा’ (१९१९-२० ई०) छद्मनामों से छपे उनके उक्त दोनों निबन्धों का सघन कर लेने वाले शुक्ल जी उनके स्पष्ट नामों के साथ छपी ‘आँख’, ‘देवकुल’, ‘अमगल के स्थान में मगल शब्द’, ‘संस्कृत की टिपरारी’, ‘शैशुनाक की मूर्तियाँ’, ‘काशी की नीद और काशी के नूपुर’, ‘सगीत’, ‘देवाना प्रिय’, ‘जयसिंह प्रवाश’, ‘पृथ्वीराज महाकाव्य’, ‘पृथु वैज्य का अभिषेक’, ‘शुन-शेष की कहानी’, ‘राजसूय’, तथा ‘आचार्य सत्यव्रत सामर्थ्यमी’ प्रभृति दर्जनों कृतियों को भी तब नजरअंदाज कर गए जबकि उनके समकालीन विद्वान उन्हे हिंदी की शक्ति को बढ़ाते रहने के लिए बराबर प्रेरित कर रहे थे।

इस सदर्भ में यहाँ तीन विद्वानों द्वारा गुलेरी जी को लिखे पत्रों के महत्वपूर्ण अंश उद्धृत करना समीचीन प्रतीत होता है—

१ “अनुवाद में भी और स्वतंत्र लेख में भी भावों को प्रकाश करने के लिए कठिन संस्कृत शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। मुझसे भी सरल भाषा नहीं लिखते बनती, आपसे भी नहीं। लेकिन फिर भी यत्न कर रहा हूँ, आप भी कीजिए और जहाँ तक हो सके सरल भाषा के तद्भव शब्द और उन फारसी-

अरबी शब्दों के, जो हमारे आपके लेखों को समझा सकें। अभ्यास से यह मिद्ध होगा।...जहाँ तक समय निकाल सकिए टिप्पणी और लेख प्रति सप्ताह भेजिए। अभी प्रति सप्ताह आपकी सहायता की आवश्यकता है। आगे चलकर चाहे कम ही कर दीजिएगा।...मुझे निश्चय है कि आपके लेखों को पढ़कर लोगों को पत्र (अभ्युदय) से प्रीति होगी।...ईश्वर आपके द्वारा देश का उत्तम उपकार करावे।”

—प० मदनमोहन मालवीय का २४-२-१९०४ ई० का पत्र

२. “उधर मर्यादा की सख्या में आपके कई वैदिक लेख निकले थे। उस दिन की प्रवधकारिणी समिति में भी आपका एक ऐसा ही लेख ‘लेखमाला’ के लिए आया था। क्या आपका इरादा कोई वैदिकैतिहासिक पुस्तक लिखने का है। यदि हो तो बड़े ही हर्ष का विषय है। यदि नहीं है तो हमारी आपसे प्रार्थना है कि वैदिक ग्रंथों को मथकर जरूर नए-नए तत्व निकालिए। यह काम आप लोगों का है। पाश्चात्त्यों ने इस क्षेत्र में जो काम किया है उससे हमारे देशियों को सतोष न करना चाहिए वक्त कृतज्ञतापूर्वक, उनका अनुकरण करना चाहिए। इसलिए, गुलेरी जी महाराज हाथ जोड़कर आपसे हमारी प्रार्थना है कि जरूर वैदिक साहित्य से नई नई ऐतिहासिक बातों को निकालकर दरिद्रिनी हिंदी को धनवती बनाइए। आप ही लोग यदि हिंदी के विषय में उदासीन रहेगे तब हिंदी की उन्नति क्या ‘चंद्रकाता’ या गोस्वामी जी की ‘चपला’ से होगी। यदि आप यह कहे कि अभी हिंदी में वैसे पाठक नहीं तो निवेदन यह है कि वैसे पाठक बनाने से बनेगे, चुपचाप बैठे रहकर प्रतीक्षा करने से वैसे पाठक कहीं आपसे आप न पैदा होंगे—प्रत्नात् सिद्धि न दैवत।”

—राय कृष्णदास का २४-४-१९१२ ई० का पत्र

३. “आप शोधसवधी पत्र निकालने का उपक्रम कर रहे हैं, यह जानकर हर्ष हुआ। हिंदी वालों का सौभाग्यसूर्य इतने दिन बाद उदय होने को है, इसका किसे हर्ष न होगा। हिंदी वालों के चिरदारिद्र्य को दूर कर दीजिए। भारत के प्राचीन ऐतिहासिक पुरुषों पर अग्रंजी में अब तक जो कुछ लिखा गया है वही यदि हिंदी में हो जाए तो भी बड़े काम की बात है। आप लोग तो जो कुछ भी लिखेंगे उसमें बहुत कुछ नवीनता होगी। अनेक अद्भुत रहस्यों का उद्घाटन होगा। योरोपियन और उनके चेले हिंदोस्तानी रिसर्च स्कालर बहुत से विषयों में जो अज्ञान फैला गए हैं उसका निराकरण हो जाएगा, इत्यादि बहुत-सी आशाएं हैं जिनका पूरा होना आपके घोंडे से ध्यान पर निर्भर है।... बकिमचंद्र और रमेशचंद्र हिंदी भाषा-भाषियों में भी हैं परंतु हिंदी वालों का

दुर्भाग्य है कि उनके लिए कुछ भी नहीं है। मुझे बार-बार ख्याल आता है कि क्या कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो आपको बलात् पवडकर इधर लगाए और जो कुछ आपके अंदर भरा है, सब उगलवा दे। मेरा ख्याल है, दृढ़ चारणा है कि आप जैसा विद्वान और सहृदय लेखक हिंदी में या हिंदी भाषा-भाषियों में दूसरा नहीं है। आप आधा समय भी हिंदी साहित्य सेवा के लिए दे सकते तो गरीब हिंदी का दारिद्र्य दूर हो जाता। पर देश दुर्दृष्ट कुछ नहीं करने देता किंतु दुःखमत्:परम्। नहीं मालूम यह विचार आपको क्यों विगलित नहीं करता, क्यों आपका हृदय नहीं पसीजता।”

—प० पद्मसिंह शर्मा का ७-६-१९२० ई० का पत्र

सृजन के सोपान

अपने समय के महारथी इन विद्वानों के पत्रों के अश गुलेरी जी के विचक्षण रूप को स्पष्ट करने में सहायक हैं। मालवीम जी के पत्र लिखन के समय वह 'ममालोचक' के संपादक के रूप में साहित्य-सेवा के प्रथम चरण में थे और खेल भी शिक्षा है, 'वेद में पृथ्वी की गति', 'अयोध्याप्रसाद के सस्मरण', 'संगीत की धुन', 'विक्रमोवंशो की मूलकथा', 'धर्मपरायण रीछ', 'काशी', 'होली की ठिठोली, वा एप्रिल फूल' प्रभृति गद्य-रचनाओं तथा 'आहिताग्निका', 'शुकी कमान', और 'रवि' कविताओं से साहित्य-जगत् में अपना स्थान बन चुके थे।

गुलेरी जी एक ही पत्र के लिए एक साथ कई रचनाएँ लिखते थे। सन् १९११-१२ ई० की 'मर्मादा' के लिए उन्होंने वैदिक और पौराणिक सदमों को स्पष्ट करते हुए 'सौत्रामणी का अभिषेक', 'अश्वमेघ', 'वाजपेय', 'शुन शेष की कहानी', 'पृथु वैन्य का अभिषेक', 'सुकन्या की वैदिक कहानी', 'मनु बंदस्त', 'पुराने राजाओं की गाथाएँ' तथा 'राजसूय' प्रभृति लेख लिखे तो राय कृष्णदास ने अपने पत्र द्वारा वैदिक ग्रंथों का और भी मथन करने की प्रेरणा दी और हिंदी सेवा के लिए प्रेरित किया।

गुलेरी जी की असाधारण विद्वता को सहृदय विद्वान प० पद्मसिंह शर्मा ने जब पहचाना और अपना मतव्य लिख भेजा तब उन्होंने 'प्रतिभा' के लिए 'कण्ठा' तथा 'शब्द कौस्तुभ का कण्ठा' छद्मनामों से दर्जनो रचनाएँ लिखी थी जिनकी निबंधना 'सुमरनी के मनके' शीर्षक में हुई थी।

गुलेरी जी की साहित्यिक यात्रा का अन्तिम पड़ाव 'नागरी प्रचारिणी पत्रिका' है। उन्होंने १९२०-२२ में 'पत्रिका' के लिए 'पुरानी हिन्दी' के अति-रिक्त पुरातत्त्व, इतिहास तथा भाषा-सवधी जो लेख और टिप्पणियाँ लिखी, उनमें—'शैशुनाक की मूर्तियाँ', 'देवकुल', 'चारणों और भाटों का झगडा', 'खसो

के हाथ में ध्रुवस्वामिनी', 'पंच महाशब्द', 'कालिदाम की देशभाषा', 'डिगल', 'पाणिनी की कविता' तथा 'महर्षि च्यवन का रामायण' आदि प्रमुख हैं।

'समालोचक', 'मर्यादा', 'प्रतिभा' तथा 'पत्रिका' में विपुल मात्रा में लिखने के साथ-साथ गुलेरी जी की रचनाएँ 'सरस्वती', 'इंदु', 'भारतमित्र', 'वैश्यापवारक', 'वैकटेश्वर' तथा 'विद्यार्थी' आदि पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से भी प्रकट होती रहीं। उनका वैज्ञानिक निबन्ध 'आँख', शोध-लेख 'जयसिंह प्रकाश' तथा 'पृथ्वी-राजविजय महाकाव्य' और कालजयी कहानी 'उसने कहा था' की प्रशस्त 'सरस्वती' के माध्यम से हुई तो 'सुखमय जीवन' तथा व्यक्तिव्यञ्जक निबन्ध 'काशी की नौद और काशी के नूपुर' 'भारत मित्र' के माध्यम में।

सर्वतोमुखी प्रतिभा

इस तरह गुलेरी जी अपने इस २०-२२ वर्ष के लखन द्वारा कवि कहानीकार, निबन्धकार, सद्ये हुए व्यंग्यकार, भेंटवार्ताकार, अनुसंधाता, आलोचक, टिप्पणीकार तथा प्रकाण्ड भाषाविद् सिद्ध होते हैं।

गुलेरी जी ने कविताएँ भी लिखी हैं। उनकी कविताएँ संस्कृत, ब्रज, खड़ी-बोली तथा ब्रजमिश्रित खड़ीबोली में हैं। राष्ट्रीय सग्राम की पीठिका को लेकर लिखी इन कविताओं में स्वदेश और स्वदेशी, जनजागरण, मातृभूमि के प्रति भक्ति तथा प्रेम, ब्रिटिश-साम्राज्य की निंदा तथा भारत के गौरवमय अतीत का वर्णन है। कतिपय निबन्धों की तरह कुछ कविताएँ अर्थगर्भित वक्रता, गूढ़ प्रसंगोद्भावना तथा संस्कृतनिष्ठ समामबहुला भाषा के कारण दुरूह हैं। इनमें व्यंग्य की धार तीखी है। उन्होंने युवराज जार्ज पंचम की भारत-यात्रा को लेकर आक्रोश उगला तो तद्भव के सहारे 'प्रिंस मे। युवराज जारज' लिख गए और यह भी पूछना न भूले कि जब उन्हें आस्ट्रेलिया कॅनेडा आदि में 'हुरें हल वृटानिया' मुनने में आनन्द आता है तो भारत में हमारा 'वदे प्रिया मातरम्' कहना कर्णशूल क्यों बन जाता है। ऐसी सकेतगर्भित चुटकियाँ 'एशिया की विजयादशमी', 'आहितात्मिका', 'साहू' तथा 'रवि' कविता में भी हैं।

हिंदी-साहित्य में 'इटरव्यू' विधा का सूत्रपात करने का श्रेय गुलेरी जी को ही है। उन्होंने १९०५ ई० में गाधर्व महाविद्यालय, लाहौर के अध्यक्ष तथा संस्थापक संगीताचार्य ५० विष्णु दिगम्बर पुलस्कर का इटरव्यू किया जो इसी वर्ष 'समालोचक' में 'संगीत की धुन' शीर्षक से छपा इसे पढ़ने में स्पष्ट हो जाता है कि गुलेरी जी इटरव्यू करने की शैली, मूल भाषा की सुरक्षा, सटीक प्रश्न पूछ कर, उत्तर को कुरेदकर निकलवा लेने की कला में दक्ष थे। इस इटरव्यू में बातचीत की सहज भावगमिमा की स्वाभाविकता देखते ही बनती है।

की भूल कथा' तथा 'काशी' निवध उनके अनुसंधाता, कथाकार और व्यक्ति-च्यजक निवधकार के प्रादुर्भाव के सूचक है। कालांतर में उनका अनुसंधाता 'सरस्वती' में छाने 'आँख', 'जयसिंहप्रकाश' तथा 'पृथ्वीराजविजय महाकाव्य' के अतिरिक्त नागरी प्रचारिणी पत्रिका के लेखों में परिपक्व होता दिखाई देता है।

गुलेरी जी की उपलब्ध गद्य-रचनाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि उन्होंने प्राच्यविद्या, पुरातत्त्व, भाषा शास्त्र तथा भाषा विज्ञान, इतिहास, सामाजिक समस्याओं तथा प्रसिद्ध और चर्चित व्यक्तियों को अपने रचना कर्म का विषय बनाया है। उन्होंने अपने प्राच्यविद्या तथा इतिहास विषयक निवधों में पूर्वा-ग्रही को त्यागकर, खण्डन मण्डन की प्रवृत्ति के सहारे सत्य की खोज करने का सफल प्रयास करके वेद, उपनिषद्, स्मृति, पुराण आदि का गभीर अध्ययन-मनन करके गूढ़ विषयों को साधारण पाठकों के लिए बोधगम्य बनाया है।

गुलेरी जी ने वैदिक तथा पौराणिक विषयों की कथाओं को प्रायः रूपक के रूप में स्पष्ट करते हुए प्रस्तुत करने के प्रयास किये हैं। इस दृष्टि से 'शुन शेष की कहानी तथा 'पृथु बैन्य का अभिषेक' आदि निवध उल्लेख्य हैं। उन्होंने शुन शेष की पूरी कथा की स्पष्ट प्रस्तुति करके, अन्त में अपना मत देते हुए लिखा है—

'यह कहानी दिखाती है कि दीनता और भूख मनुष्य को किस नीच कर्म करने तक पहुँचा देती है, कैसे परिश्रम से घाजने वाले को सब कुछ मिलता है।... राजा के अभिषेक के पीछे इस कथा को सुनाने का तात्पर्य यह है कि हरिश्चन्द्र की भी प्रतिज्ञा कभी न करे, आपत्ति आने पर भी निराश न हो, रोहित की तरह घूमता रहे और अपने सुराज्य से ऐसा अवसर न दे कि लोग भूख के मारे अजीर्ण के से नर-पिशाच बन जाए।'

इसी तरह पृथु बैन्य की उत्पत्ति के इतिहास को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं—'मुनीति के पुत्र, विघ्नर्मा, वेन को ऋषियों ने कुशो में मार-मारकर मार डाला। फिर उसकी जाँघ को मरने से उसमें एक विकृत, अशुद्ध, ठिगना, जले हुए कुंदे का-सा लाल आँखों और काले बेशो वाला पुरुष निकला, जिसे ऋषियों ने कहा कि 'निपीय (=बैठ जा)।' उसमें से निपाद, भील, मलेच्छ वनचारी उत्पन्न हुए हैं। यो गृहित नीचे के भाग की छाँट निनाल, ऋषियों ने उस मरे हुए राजा के दहने हाथ को मयन किया। अब हम यह नहीं कह सकते कि पुराणों में यह रूपक है या सच्चा वर्णन। यदि रूपक है तो इसका अर्थ आजकल की भाषा में यह है कि ऋषियों ने नीचे प्रवृत्तियों को निकाल बाहर किया और मृत राजा की बाँह अर्थात् बराबर के मनुष्यों से मयन (छान-बीन) करके एक इद्र के समान रूपवान पुरुष निकला। कबच पहने, तलवार बाधे, धनुष-बाण धारे, वेद-वेदांग धनुर्वेद का यह पारगामी नरोत्तम था। सारी दबनीति उसमें आश्रित थी। वह था बैन्य (=वेन का पुत्र)।'

गुलेरी जी ने उर्वशी और पुरुखा की कहानी को ऊषा और सविता के सयोग और वियोग की बाध्यमयी तथा वैज्ञानिक कथा कहा है। इसमें उन्होंने वेदों से लेकर पुराणों में आए प्रसंगों का उल्लेख करके विक्रमोर्वशी की मूल कथा के उद्भव और विकास को स्पष्ट किया है। च्यवन और मुकन्या के कथा-प्रमग पातिव्रत और पितृभक्ति के आदर्शों को स्थापित करते हैं।

‘वाजपेय’, ‘अश्वमेध’, ‘राजसूय’ आदि निबध वैदिक तथा पौराणिक परम्परा की अनुष्ठान-पद्धतियों को स्पष्ट करने में समर्थ हैं। ‘शंशुनाक की मूनिया’ में इतिहास के गूढ प्रसंगों और रहस्यों तथा प्राचीन कला की बारीकियों का चित्रण है। इसके लिए उन्होंने वाशीप्रसाद जायसवाल आदि इतिहासविदों के मतों की परीक्षा करके अपने मत की स्थापना करते हुए अपने इतिहास, लिपि तथा कलाविद् होने का परिचय दिया है। उन्होंने शंशुनाक-मूर्तियों को देवकुलों का अवशेष सिद्ध किया है।

‘अनुसधाता’ के रूप में गुलेरी जी की विशेषता थी कि वह विषय के अतस्तु में गहरे पैठ कर अपना मनव्य देते थे। उनमें खण्डन-मण्डन की प्रवृत्ति प्रबल थी। विद्वानों की अमगत मान्यताएँ उन्हें स्वीकार्य नहीं थी। वह ऐसे विषयों के बारे में गहरी छानबीन करके अपनी प्रतित्रिया पुष्ट प्रमाणों तथा तर्कों के साथ प्रकट करके अपनी मान्यताओं को मनवा भी लेते थे। यही कारण है कि उनके लेखों में लम्बी लम्बी पादटिप्पणियाँ रहती थीं। ‘मुकन्या की वैदिक कहानी’, ‘चाणूर-अध्र’, ‘चारणों और भाटों का झगडा’, ‘कालिदास की देशभाषा’, ‘बेलावित्त’, ‘अवतिसुदरी’, ‘पंच महाशब्द’, ‘महर्षि च्यवन का रामायण’ तथा ‘आत्मघात’ आदि लेख इस सदर्थ में विशेष रूप से उल्लेख्य हैं। ध्यातव्य है कि ‘विष्णुसहस्रनाम’ में आए ‘चाणूरअध्र’ शब्द (पूरा नाम चाणूराध्रनिपूदन) पर लिखे मात्र दस पक्तियों के लघु लेख के साथ ६६ पक्तियों की पाद-टिप्पणियाँ हैं। गुलेरी जी के सजग तथा तटस्थ अनुसधाता का परिचय ‘पुरानी पाण्डुलिया’ विषयक लेखों में मिलता है जहाँ वह यह सहज ही सिखा जाते हैं कि पाण्डुलिपि के आकार-प्रकार, लिखावट, अक्षरों, पक्तियों तथा सर्गों की जानकारी कैसे प्रस्तुत करनी चाहिए।

गुलेरी जी को कहानीकार के अतिरिक्त निबधकार के रूप में जो प्रतिष्ठा मिली है उसका आधार उनके व्यक्तिव्यजक निबध ‘कछुआ घरम’ और ‘मारेसि मोहि कुठाउ’ प्रमुख हैं। ये निबध १९१९ और १९२० ई० में ‘प्रतिभा’ में ‘कण्ठा’ छद्म नाम से छपे थे। इनसे पहले उनके दो निबध ‘वाशी’ तथा ‘काशी के नूपुर और काशी की नीद क्रमशः ‘समालोचक’ (१९०६ ई०) तथा ‘भारतमित्र’ (१९१६ ई०) में छप चुके थे, जिन पर आलोचकों की नजर प्रायः नहीं पड़ी। ये निबध उनकी भावात्मक शैली के द्योतक हैं। गुलेरी जी के व्यक्तिव्यजक निबधों में रोचकता, प्रभविष्णुता तथा वैचारिक वैभव की तो मानो वृष्टि ही होती जाती है। इनकी

भाषा लच्छेदार तथा विचार मौलिक है। भाव-भंगिमा में माधुर्य है। बीच-बीच में व्यंग्य की बीछार स्मित हास पैदा करती है। इनमें गुलेरी जी की स्पष्ट-वादिता तथा बहुज्ञता के दर्शन होते हैं।

गुलेरी जी सघे हुए व्यंग्यकार थे। अर्धगभित वक्रता उनके व्यंग्य की विशेषता है। उनके नितात अभिधा के से प्रतीत होने वाले कथन भी लक्षणा, व्यजना और ध्वनि की सौंदर्य शक्ति से मण्डित रहते हैं। इनके व्यंग्य में हास्य का अट्टहास नहीं, 'स्मित हास' रहता है। भाषा में मुहावरेदारी की लोच, विशेष भंगिमा तथा मीठी-मीठी टीस पैदा करने वाली चुभन रहती है। व्यंग्य की इस मार से इनकी शायद ही कोई रचना रिक्त हो। उनका व्यंग्यकार सामाजिक कुरीतियों के नासूर के लिए नशतर का काम करता है। व्यंग्य की विलक्षणता यह है कि उसमें दुर्भावना, आक्रोश, वितृष्णा तथा पाशविषता नहीं, सहानुभूति तथा संवेदना रहती है। गुलेरी जी के व्यंग्यकार के स्वभाव की जो सरलता, खुलापन तथा विनोदशीलता उनकी कहानियों में है, उसका विशेष विकास उनकी 'कछुआ घरम', 'मारेसि मोहि कुठाउ', 'झप मारना', 'जांडा हुआ सोना', 'विवाह की लाटरी', 'खोज की खाज', 'घड़ी के पुर्जे', 'लायलपुर के बछड़े', 'वशच्छेद', 'जालहस की मुभापित मुक्तावली और चंद की पटभाषा', 'ढेले चुन लो', 'भारद्वाज गृह्यसूत्र' 'काशी की नौद और काशी के नूपुर', 'शिक्षा के आदर्शों में परिवर्तन' तथा 'होली की ठिठोली, वा एप्रिल फूल' में देखने को मिलता है।

गुलेरी जी सफल चरित-लेखक भी थे। उन्होंने अपने कुछ समकालीनों के विषय में, उनके निघन पर श्रद्धाजति स्वरूप जीवनीपरक लेख लिखे हैं। ये लेख समकालीन महान विभूतियों के विषय में लिखने की शैली भी सिखाते हैं और गुलेरी जी तथा उनके वंश का अंतरंग परिचय कराने वाले पहलुओं को भी उजागर करते हैं। 'मनीषी समर्थदात जी' लेख से स्पष्ट है कि महामहोपाध्याय प० दुर्गाप्रसाद गुलेरी जी के काव्यशास्त्र के गुरु थे। इनसे उन्होंने 'काव्य प्रकाश' पढा था। इन लेखों में उनकी युगीन साहित्यिक चेतना स्पष्ट है।

गुलेरी जी जागरूक लेखक तथा आलोचक थे। वह अपने लेखों तथा टिप्पणियों में यह तो बतलाते ही थे कि दूसरे लोग क्या-क्या गलत तथा असंगत लिख रहे हैं पर यह भी बताना नहीं भूलते थे कि क्या लिखा जाना चाहिए। उन्होंने प्रो० रिम डेविड्स वृत 'बीटो के काल में भारतवर्ष' नामक पुस्तक में की गई स्थापनाओं का युक्ति संगत खण्डन करके अपने इतिहासज्ञ होने का परिचय इस सदर्भ में भी दिया है कि उनमें अंग्रेज-इतिहासकारों के मन की निगूढ़ भावनाओं को समझने की अच्छी शक्ति थी। वह पाश्चात्यों की मान्यताओं और स्थापनाओं को उनसे अभिभूत होकर मान लेने की गलती नहीं करते थे, बल्कि उनकी भ्रात चारणाओं तथा दोषों का तर्कों और प्रमाणों से निराकरण करते थे। उक्त निबन्ध

हैं—“भारत में जन्मना का प्रभाव अब अधिक होने से कई कुरीतियाँ दृष्टिगोचर होने लगी हैं। छूत-अछूत इसी का परिणाम है। इससे जाना जाता है कि अब भारत से उस आन्तरिक आत्मा का ज्ञान जाता रहा, जिसकी समस्त सत्ता में आवश्यकता है। इससे पारस्परिक सहयोगिता नष्ट हो गई क्योंकि एक को अभिमान करते देखकर दूसरा अभिमान करने लगा है।”

इतना ही नहीं उन्होंने नीची जाति के बनाए हुए भोजन को सम्मानपूर्वक ग्रहण करने की बात भी कही है। आवश्यकता आत्मा की शुद्धि की है—“यदि आत्मा शुद्ध हो तो समय आ पड़ने पर नीची जाति का बनाया हुआ भोजन ग्रहण करना भी योग्य है और यदि आत्मा शुद्ध नहीं है तो उसे शुद्ध बना लेना चाहिए। आचार-विचार करने वाले अधिकतर मनुष्य शक्ति होते हैं और उनकी आत्मा दुर्बल हुआ करती है।”

गुलेरी जी ने सनातन धर्म को परिभाषित करते हुए जो कुछ कहा वह आगे चलकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के मानवतावादी दृष्टिकोण में उजागर हुआ। गुलेरी जी ने वैदिक भारत के सनातन धर्म का शब्द चित्र खींचते हुए लिखा है—“सनातन धर्म वह है जो मनुष्य मात्र को अपना सचे, मरते हुए अछूत को दवा-दारू पिलाने और समय पड़ने पर अपने ही सर पर लादकर उसे दवाखाने में पहुँचावे। जब यह बात सनातन धर्म में नहीं है तो वह सनातन धर्म नहीं। सनातन धर्म वही है, जो सनातन से चला आ रहा है और हमारे वैदिक भारत का भूषण है। क्या वैदिक भारत में हमारे ऋषि मुनि ऐसे धर्म कार्यों से मुख मोड़ते थे? कदापि नहीं। यदि हमें अपनी वास्तविक उन्नति करनी है तो आधुनिक विचारहीन जाति भेद को हमें त्याग देना, दीनों को, अन्य जातियों को अपनाना, अपनी कठोरता से मुख मोड़ना और मन की सर्बीर्णता त्यागकर उस भव्य कर्मक्षेत्र में आना चाहिये जहाँ सामाजिक जाति भेद नहीं, मानसिक जाति-भेद नहीं और जहाँ जाति-भेद है तो कार्य-व्यवस्था के हित।”

आज हम जिस बीसवीं सदी में जी रहे हैं उसमें जाति के साथ साथ धर्म की मार भी आड़े आ रही है। आज धर्म में राजनीति घुस गई है इसलिए विकृत परिणाम निकलने स्वाभाविक हैं। धर्म की ‘आवश्यकता’ का प्रश्न गुलेरी जी के युग में भी था। उन्होंने धर्म और समाज शीर्षक निबंध में लिखा है कि इस प्रश्न के सिर उठाने का कारण ‘प्राचीन और नवीन अथवा पूर्व और पश्चिम इन दोनों के सघर्ष से’ है। पूर्व की सभ्यता चिरकाल से धर्म के पक्ष में ही नहीं रही, बल्कि उसने धर्म को समाज में सबसे ऊँचा स्थान दिया है। आज हम ‘धर्म’ को जिस ‘मत’, ‘विश्वास’, या ‘सम्प्रदाय’ के अर्थ में लते हैं, वह हमारे यहाँ प्रयुक्त ‘धर्म’ का वास्तविक अर्थ न होकर विदेशी मार का कुफल है—“मत या संप्रदाय के अर्थ में धर्म शब्द का प्रयोग करना भी हमने अधिक तरह विदेशियों ही से

सीखा है, जब विदेशी भाषाओं के 'मजहब', 'रिलीजन' शब्द यहाँ प्रचलित हुए तब भूल से या स्पर्धा से हम उनके स्थान में 'धर्म' शब्द का प्रयोग करने लगे। परन्तु हमारे प्राचीन ग्रन्थों में जो विदेशियों के आने से पूर्व रचे गये थे, कहीं पर भी 'धर्म' शब्द मत, विश्वास या संप्रदाय के अर्थ में प्रयुक्त नहीं हुआ, प्रत्युत उनमें सर्वत्र स्वभाव और कर्तव्य इन दो ही अर्थों में इसका प्रयोग पाया जाता है। प्रत्येक पदार्थ में उसकी जो सत्ता है, जिसको 'स्वभाव' भी कहते हैं, वही उसका धर्म है। जैसे वृक्ष का धर्म 'जड़ता' और पशु का धर्म 'पशुता' कहलाती है, ऐसे ही मनुष्य का धर्म 'मनुष्यता' है। वह मनुष्यता किस वस्तु पर अवलंबित है। इसमें किसी का मतभेद नहीं हो सकता कि मनुष्यता का आधार बुद्धि है। बुद्धि की दो शाखाएँ हैं, एक कल्पनाशक्ति, दूसरी विचारशक्ति। कल्पनाशक्ति सदेहात्मक है और विचारशक्ति निर्णयात्मक। विना सदेह के किसी बात का निर्णय नहीं हो सकता। अतएव अपनी कल्पनाशक्ति से सदेह उठाकर विचार-शक्ति से उसका निर्णय करने में जो समर्थ है, वही मनुष्य है। ससार में सिवाय असभ्य और बन्धु लोगों के और कौन ऐसा मनुष्य होगा, जिसको ऐसे धर्म की आवश्यकता न होगी, जो उसको मनुष्य बनाता है।"

'धर्म' के इस सारभूत अर्थ को न समझ पाने के कारण इस देश की मानव-जाति, मानवजाति पर जो कहर डाली रही है, गुलेरी जो उससे विचलित थे। वह देश के विकृत सामाजिक संगठन से भी चिंतित थे। लिखते हैं—“धर्म के नाम से अब तक हमारे समाज में जैसे-जैसे अनर्थ और अत्याचार हो रहे हैं, उनके कारण हमारे करोड़ों भाई और बहन मनुष्य होते हुए भी पशु-जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस बीसवीं सदी में जबकि अन्य देशवासी राष्ट्र नहीं किंतु राष्ट्रसंघ और साम्राज्य की स्थापना कर रहे हैं, भारतवर्ष यदि समाज-संगठन के भी अयोग्य है तो उसका कारण भ्रमात्मक संस्कार ही है।”

निष्कर्ष रूप में उनका मत है कि हमें पश्चिमवासियों की तरह तथाकथित धर्म की सीमाएँ नियत करके अपने सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्रों में उसका प्रतिबन्ध हटा देना चाहिए, इसीमें भला है।

अनेक लोग मुड़-मुड़कर अतीत की ओर देखते हैं और फिर वर्तमान की उससे तुलना करके कहा करते हैं—हम ज्ञान और क्रिया के क्षेत्र में अपने पूर्वजों से आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसे लोगों की रुग्ण चिंता पर चोट करते हुए 'महर्षि च्यवन का रामायण' लेख में लिखते हैं कि हम अपने पूर्वजों से आगे खूब बढ़ सकते हैं—

“पिछले हजार दो हजार वर्षों से हिन्दू सभ्यता में धर्म के नाम पर यह कुसंस्कार घुस गया है कि पहले जो कुछ हो गया वैसा अब नहीं हो सकता, अब गिरने के दिन हैं, चढ़ने नहीं। प्रचलित धर्म और समाज के शोक-सगीत की टेंक यही है कि न पहले का-सा समय है, न राजा, न ऋषि, न विद्या और न संपत्ति।

भर के साथी की चुनावट मट्टी के ढेलो पर छोडना कंसी बुद्धिमानी है । अपनी आँखो से जगह देखकर, अपने हाथ से चुने हुए मट्टी के डगलो पर भरौसा करना क्यों बुरा है और लाखो करोडा कोस दूर बैठे बडे-बडे मट्टी और आग के डेलो —मगल और शनैचर और बृहस्पति की कल्पित चाल के कल्पित हिसाब का भरौसा करना क्यों अच्छा है यह मैं क्या कह सकता हूँ ? वकौल वात्स्यायन के, आज का कबूतर अच्छा है बल के मोर से, आज का पैसा अच्छा है बल की मोहर से । आँखो देखा डेला अच्छा ही होना चाहिए लाखो कोस पर के तेज पिंड से । वकौल वकीर के—

पत्थर पूजे हरि मिले, तो तू पूज पहार ।

इससे तो चक्की भली, पीस खाय सत्तार ॥

और, 'वर्ण विषयक कतिपय विचार' के अन्त में पूर्वानुराग की नीव पर खडे अन्तर्जातीय विवाह का स्वागत करते हुए लिखते हैं—'अन्तर्जातीय विवाह तब शुद्ध और ग्रहणीय माना जा सकेगा जबकि वर-कन्या में आगे चलकर, कोई, अन्तरता न पैदा कर दे और जिससे उनका जीवन नष्ट हो जाए । अन्तरता स्वाभाविक इसलिए है कि यदि ब्राह्मण की लडकी वैश्य को ब्याह दी गई तो पूजानुरक्ता या अध्यात्म-नीतियों को जानने वाली वह लडकी व्यापारिक झंझटो या नीतियों से सहज ही धबरा उठेगी । यद्यपि इससे सांसारिक बधनों को बष्ट न पहुँचेगा फिर भी वह आंतरिक पीडा को न सह सकेगी । यदि वह सती और सच्ची हिन्दू बाला होगी तो वह अपने पति का त्याग कभी न करेगी या आत्म-हत्या कर सत्तार से छुट्टी लेगी । यही हाल पुरुष का भी होगा । हाँ, ऐसा विवाह तब पवित्र और सराहनीय हो सकता है जब विवाह के पहिले भिन्न जाति के पुरुष और स्त्री में प्रेम उत्पन्न हो जाता है क्योंकि उस समय उन्हें दूर कर देना जघन्य अपराध है ।'

गुलेरी जी ने सामाजिक सर्कीर्णता का पर्दाफाश करते हुए स्त्रियों के उज्ज्वल अतीत की भी चर्चा की है । उन्होने 'अवतिसुन्दरी' लेख में लिखा है कि वह राजशेखर की पत्नी थी और उसे वाक्यशास्त्र का अच्छा ज्ञान था । वह सच्चे अर्थों में विदुषी थी । राजशेखर ने अपने ग्रंथ 'वाक्य मीमांसा' में उसका मत तीन जगह उद्धृत किया है । और, इस लेख के अंत में गुलेरी जी ने स्त्री-शिक्षा के बारे में राजशेखर के विचार प्रस्तुत करते हुए लिखा है— 'पुरुषों की तरह स्त्रियाँ भी कवि हों । सत्कार तो आत्मा में होता है । स्त्री या पुरुष के विभाग की अपेक्षा नहीं करता । राजाओं और मंत्रियों की बेटियाँ, वेश्याएँ, कौतुकियों की स्त्रियाँ, शास्त्रा में निष्णात बुद्धिवाली और कवि देखी-सुनी जाती है ।'

सनातनी पण्डित-परम्परा के गुलेरी जी शास्त्रविद् थे, शास्त्र के दास नहीं । उन के अध्ययन तथा चिंतन में विवेक प्रधान था और मानवता मुखर । उन्होंने पदे-पदे

सामाजिक रूढ़ियों तथा अधविश्वासों पर प्रहार करके लोकमगलकारी जीवन-मूल्यों की निवधना की है। उनके 'कछुआ धरम' तथा 'मारेसि मोहि कुठाउँ' निवधो के बराबर चर्चित रहने का कारण यही है। इन निवधो में हास्य-व्यंग्य तथा लासित्य की प्रधानता है। यह प्रवृत्ति 'काशी' और 'काशी की नीद और काशी के नूपुर' निवध में भी खूब है। हम भारतवासी बघट से बचने के लिए बछुए के जीवना-दशं पर चलते हैं। परिस्थितियों से जूझते नहीं, बल्कि खोल में सिमट कर बचने की कोशिश करने के आदी हैं। हमने प्रगतिशीलता का अभाव है। 'कछुआ-धरम' में भारतीयों की इसी पलायनवादी प्रवृत्ति पर व्यंग्य करते हुए परिस्थितियों से जूझने तथा आत्मबल के सहारे सच्चे अर्थों में जीवन को जीने का मार्ग खोजने की प्रेरणा दी गई है। कछुआ-धर्म ने हमें भाग्यवादी तथा भीरु बना दिया है। दासता का शिकार होने का यही कारण है। इसी तरह उन्होंने 'मारेसि मोहि कुठाउँ' में आर्य समाज के प्रचारको पर बड़े तीखे प्रहार किए हैं। उन्होंने बताया कि ये भारतीय संस्कृति की शब्द-सम्पदा के अर्थ का अनर्थ करके हमसे हमारा सर्वस्व छीनने पर तुले हैं। यह उनकी हमारे मर्मस्थल पर बैसी ही चोट है जैसे कंकियों ने दशरथ पर 'रामचरितमानस' में की थी—

धरम धुरधर घीर घरि, नयन उघारे राउँ ।

सिर घुनि लीन्ह उसास असि, मारेसि मोहि कुठाउँ ॥

गुलेरी जो सफल शिक्षक थे। वह शिक्षा के मर्म से परिचित थे। उन्होंने शिक्षा के सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक पक्ष को व्यक्तिगत स्तर पर जीने का प्रयास किया था। उन्होंने शिक्षा पाने वाले विद्यार्थी से सहज शारीरिक विकास पर बल दिया है। इस सहज विकास के लिए 'खेल' अनिवार्य गतिविधि मानी है। उनके शिक्षा विषयक 'खेल भी शिक्षा है' तथा 'शिक्षा के आदर्शों में परिवर्तन' क्रांतिकारी विचारों वाले लेख हैं। वह मार मार कर रटाने के पक्षधर नहीं, सहज रूप में समझाने के हिमायती हैं। उन्होंने पुरानी तथा वर्तमान शिक्षा-नीतियों के दोषों खुलासा करते हुए तीखे प्रहार किए हैं। उनके मतानुसार गुरु वा शिष्य के प्रति ज्ञानदान के सदर्भ में सच्चा कर्त्तव्य यह है— "पहले यह माना जाता था कि विद्या कोई बाहरी चीज है जिसे गुरु पढ़ने वाले के हृदय में घुसेडता है। पढ़ने वाले का हृदय कोरा कागज है और उस पर गुरु नए अक्षर और नए संस्कार अंकित करता है।" पर यह आदर्श अब बदल गया है। विद्या कोई बाहरी चीज नहीं है जो गुरु को बाहर से ठूमकर भरनी पडती है। गुरु का काम शिष्य के हृदय की सोई हुई शक्तियों को जगाना है, उसके सहज और परम्परागत संस्कारों को विनाश है। पीढ़ियों से पशुत्व और मनुष्यत्व के जो भाव उसके मस्तिष्क में हैं, उन्हें उत्तेजित करना, उनमें जो हानिकारक हो उन्हें मिटाना और जो अच्छे हो, उन्हें प्रबल कर देना, ये गुरु के काम हैं।"

गुलेरी जी के शिक्षा सम्बन्धी विचारों को समझने के लिए 'शिक्षा के आदर्शों में परिवर्तन' शीर्षक निबन्ध में दिया गया उनका 'सस्मरण' बड़े ध्यान में पढ़ने तथा समझने की चीज है।

'वशच्छेद' निबन्ध भी गुलेरी जी की दूरदृष्टि का द्योतक है। इसमें जनसंख्या की वृद्धि की समस्या का वैज्ञानिक दृष्टिकोण में तथ्यात्मक वर्णन है। इसमें उन्होंने परिवार नियोजन तथा कृत्रिम गर्भाधान की सभावनाओं पर टिप्पणी की है। पाश्चात्य देशों में मनुष्या की नस्ल सुधारने के लिए आज जो उपाय किए जा रहे हैं उनकी ओर गुलेरी जी ने बहुत पहले संकेत कर दिया था। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्रदूषण के भीषण परिणामों के बारे में लिखते हैं—“साधारण वायु हमारे श्वास के लिए भरी होगी, इसकी छनी-छनाई 'आक्सीजन' बाधते गिरना होगा, और बिना उसके मछली की तरह तड़पना होगा। आँसु की रोज साफ करना होगा, मद्य और तम्बाकू से उत्तेजना न पाकर मनुष्य विषों से काम लेंगे, सहवाम असम्य समझा जाकर प्रजनन कृत्रिम उपायों से किया जायेगा। इस मार्ग पर चलते-चलते हमारा जीवन वनस्पतियों का सा हो जायेगा।”

गुलेरी जी प्राणवान् विद्वान् थे। उनका असाधारण पाण्डित्य उनके जीवन का साधन था, साध्य नहीं। उनकी सृजनात्मक साहित्य में ही नहीं, शोध एवं मोमासा में भी असाधारण गति थी। उन्होंने हिंदी-साहित्य की 'कहानी' तथा 'निबन्ध' विधा को विशेष रूप से समृद्ध किया है। निबन्ध के क्षेत्र में शैली-वैविध्य उनकी विशेषता है। प्रतिपाद्य तथा शैली की दृष्टि से उनके निबन्धों तथा टिप्पणियों की विविध कौटिया हैं। व्यक्तिव्यजक निबन्ध लिखने में, अपने समय में वह अकेले ऐसे लेखक हुए हैं जो अनूठी शैली लेकर चले थे। मौलिकता की खोज तथा प्रतिपादन उनका लक्ष्य रहता था। पूर्वाग्रह न उनके पास पाण्डित्य का था और न विचारों का। यहाँ तक कि वह सस्कारों के बंधन से भी मुक्त थे। उन्होंने अपनी सृजनशीलता पर रूढ़ियों को हावी नहीं होने दिया। वह आजीविका के लिए राजभक्ति की रस्सी से भले ही बंधे रहे हों, उनका मन तथा कलम हमेशा निरकुश रहे।

हिंदी विभाग,
श्रीराम कानून स्कूल काँपस,
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-७
उद्योतिपर्व, २०४३ वि०

—मनोहरलाल

गुलेरी रचनावली

☐ वैदिक और पौराणिक साहित्य	☐ पुरातत्व
☐ इतिहास	☐ भाषा
☐ पुरानी पाण्डुलिपियां	☐ निबंध/लेख
☐ इंटरव्यू	☐ टिप्पणियां
☐ चरित साहित्य	☐ भूमिकाएं
☐ काव्य	☐ परिशिष्ट

वैदिक और पौराणिक साहित्य

सौत्रामणी का अभिषेक

सौत्रामणी अथवा सुग्रामा (अच्छा बचानेवाला = इद्र) का यज्ञ राजसूय के पीछे ही किया जाता है। गौरीवीति शाक्य और शिवन्को के राजा ऋषभ याज्ञतुर ने इसके अभिषेक की बहुत प्रशंसा की है। उदुवर की बनी हुई घुटनों भर ऊंची एक आसनी बिछाई जाती है—“तू क्षत्र की योनि है, तू क्षत्र की नाभि है।” यह वेत की बुनी होती है और इसके दो पीए उत्तर वेदि में और दो दक्षिण वेदि में रखे जाते हैं। उस पर बाले भृगु का चर्म बिछाया जाता है जिसके बाल ऊपर को हों—“यह तुझको हानि न पहुँचाए, यह मुझको हानि न पहुँचाए।” उस पर यजमान बैठता है—

“बैठा घृतद्रव होके वरुण प्रजा निवासो मे।

साम्राज्य के लिये सुकर्मा ॥”

अपने बाएँ पैर के नीचे चाँदी का चाँद रखता है—“मुझे मौत से बचा।” सिर पर या दहने पाँव के नीचे सोने का चाँद रखता है—“मुझे विजली से बचा।”

३३ खुरो के प्यालों से वसा का होम किया जाता है—“प्राज्ञो ने ऊन, सीसे और तामे तथा मन से कवियों ने यज्ञरूपी जाला बुना, अश्विन, सविता, सरस्वती और वरुण ने इद्र के रूप की चिकित्सा की।” बाकी बची वसा को वेत के बुने हुए प्याले में लेते हैं। यजमान के सारे शरीर पर सब सुगंधित वस्तुओं का उबटन करते हैं। चौतरफ घूमकर अभिषेक यो किया जाता है कि वसा मुँह तक बहकर आ जावे—

“तुझे देव सविता की प्रेरणा से, अश्विना की बाँह से, पूषा के हाथ से, अश्विनी की चिकित्सा से तेज और ब्रह्मवर्चस् के लिये अभिषिक्त करता हूँ। ० सरस्वती की चिकित्सा से वीर्य और अन्न के लिये ०।० इद्र के इन्द्रिय से वल और श्री के लिये अभिषेक करता हूँ।”

अध्वर्यु यजमान को छूता है—“तू क (प्रजापति) है, सब से अच्छा क है,

वैदिक और पौराणिक साहित्य

सौत्रामणी का अभिषेक

सौत्रामणी अथवा सुत्रामा (अच्छा वचनेवाला = इद्र) का यज्ञ राजसूय के पीछे ही किया जाता है। गौरीवीरि शाक्य और शिवन्को के राजा ऋषभ याज्ञतुर ने इसके अभिषेक की बहुत प्रशंसा की है। उदुवर की बनी हुई घुटनी भर ऊंची एक आसनी बिछाई जाती है—“तू क्षत्र की योनि है, तू क्षत्र की नाभि है।” यह वेत की बुनी होती है और इसके दो पीए उत्तर वेदि में और दो दक्षिण वेदि में रखे जाते हैं। उस पर काले मृग का चर्म बिछाया जाता है जिसके बाल ऊपर की ओर हों—“यह तुझको हानि न पहुँचाए, यह भुझको हानि न पहुँचाए।” उस पर यजमान बैठता है—

“वैश्व धृतत्रत होने वरुण प्रजा निवासो मे।

साम्राज्य के लिये सुकर्मा ॥”

अपने बाएँ पैर के नीचे चाँदी का चाँद रखता है—“भुझे मौत से बचा।” सिर पर या दहने पाँव के नीचे सोने का चाँद रखता है—“भुझे विजली से बचा।”

३३ खुरी के प्यालों में वसा का होम किया जाता है—“प्राज्ञो ने ऊन, सीसे और तागे तथा मन से कवियों ने यज्ञरूपी जाला बुना, अश्विन, सविता, सरस्वती और वरुण ने इद्र के रूप की चिकित्सा की।” बाकी बची वसा को वेत के बुने हुए प्याले में लेते हैं। यजमान के सारे शरीर पर सब सुगन्धित वस्तुओं का ज्वटन करते हैं। बीतरफ घूमकर अभिषेक यो किया जाता है कि वसा मुँह तक पहुँचकर आ जाये—

“तुझे देव सविता की प्रेरणा से, अश्विनो की बाँह से, पूषा के हाथ से, अश्विनो की चिकित्सा से तज और ब्रह्मवर्चस् के लिये अभिषिक्त करता हूँ। ० सरस्वती की चिकित्सा से वीर्य और अन्न के लिये ०। ० इद्र के इन्द्रिय से बल और श्री के लिये अभिषेक करता हूँ।”

अघ्नयु यजमान को छूता है—“तू व (प्रजापति) है, सब से अच्छा व है,

सुप्त व को व (ऐश्वर्य) के लिये।" यजमान अपनी प्रजा को संबोधन करता है—
"हे अच्छे यशवाले ! हे सुमंगल ! हे सत्य राजावाले !"

यजमान अपने प्रत्येक अंग को हाथ लगा-लगाकर कहता है—“मेरा सिर श्री हो, मुख यश हो, केश और मूँछ प्रकाशमान हो। मेरा प्राण राजा और अमृत हो, आँख सम्राट् और कान विराट् हो। जीभ मेरा मंगल हो, शब्द महिमा हो, मन क्रोध हो, मेरा गुस्सा स्वतंत्र हो, अँगुली मोद हों, अंग प्रमोद हो, पराक्रम मेरा मित्र हो, बाहु मेरे बल हो, इन्द्र के सदृश, मेरे हाथ वीर्यकर्म हो, मेरी आत्मा और छाती क्षत्रिय तैज हो। मेरी पसलियाँ, पेट, कंधे राष्ट्र हो, गरदन, पुट्टे, जाँघ, कवजे, घुटने और सब ही अंग मेरी प्रजा हो, सब तरफ। नाभि मेरा चित्त हो, बैठक मेरी विज्ञान हो। इन्द्रिय मेरा आनंद और सौभाग्य हो। जाँघो से और पैरों से मैं धर्म हूँ, प्रजा में राजा प्रतिष्ठित।”

नौकर यजमान की आसनी को पहले घुटनों तक उठाते हैं, फिर नाभि तक और फिर मुँह तक, फिर उसे नीचे रख देते हैं।

यजमान उतरकर पढ़ता है, “मैं क्षत्र में प्रतिष्ठित होता हूँ और राष्ट्र में, मैं अश्वों में प्रतिष्ठित होता हूँ और गौओं में, अगों में प्रतिष्ठित होता हूँ और आत्मा में, प्राणों में, धावापृथिवी में और यज्ञ में प्रतिष्ठित होता हूँ।”

(शुल्क यजुर्वेदसंहिता अध्याय २०, शतपथ ब्राह्मण १२।८, कात्यायन श्रौतसूत्र ३।१।४ प्रभृति।)

[प्रथम प्रकाशन . मर्यादा : दिसम्बर-जनवरी १९११-१२ ई०]

अश्वमेध

अश्वमेध बड़ा भारी यज्ञ है। इसे केवल चक्रवर्ती ही कर सकता है। इसमें सहस्रो वी दक्षिणा है और सैंकड़ों पशुओं का याग है। कितनी बातें तो ऐसी हैं कि जिन्हें सर्वसाधारण रीति पर लिखने से कई कल्पनाएँ उत्पन्न हो सकती हैं। आज उस यज्ञ की केवल दो बातें लिखी जायेंगी, यजमान का यशगान और घोड़े की रक्षा का प्रवच, और पारिप्लव उपाख्यान।

इसमें वर्ष भर तक यजमान का यश गाने के लिए दो वीणा बजानेवाले रखे जाते हैं क्योंकि वीणा श्री का रूप है। जब श्री आती है तभी तो वह खड़बड़ाई जाती है। एक ब्राह्मण होता है जो दिन को गाता है और दूसरा क्षत्रिय जो रात्रि को। ब्राह्मण यह गाता है कि "इसने यह यज्ञ किया, यह दान दिया" और क्षत्रिय यह गाता है कि "यह लड़ाई लड़ी या यह सप्राप्त जीता।"

घोड़ा वेगवान्, हजार गौ के मूल्यवाला, युवा होना चाहिए जिससे अच्छा जूड़े की दहनी ओर कभी न लगा हो। उसका अगला भाग काला, पिछला श्वेत और सामने ललाट पर कृत्तिका नक्षत्र के गाड़े के-से छोटे हो। जब घोड़े को निल्हाते हैं तो एक चार आँखोवाला कुत्ता (जिसकी आँखों पर दो पीली-पीली टिकलियाँ होती हैं) सिधक के मूसल से मारकर उसके नीचे तराते हैं। जब तब घोड़े के बदन से पानी चूता रहे तब तब होम करते हैं। जब 'प्रयाज' नामक यज्ञ होते रहते हैं तब ब्राह्मण वीणागायी उत्तर-मद्रा सुर छेड़कर उसके यजमान के यश की तीन अपनी बनाई गाथा गाता और बजाता है कि "यह दिया, यह यज्ञ" और रात को 'धृति' नाम यज्ञों के समय राजन्य भी वीणा पर उत्तर-मद्रा में तीन अपनी बनाई गाथाएँ गाता है कि "यह लड़ा, यह जीता।"

घोड़े के रखवाले सौ राजपुत्र कवचधारी, सौ राजन्वों के पुत्र खड्गधारी, सौ सूत और ग्रामणियों के पुत्र बाणों के तरकस लिए हुए और सौ क्षत्ता और सप्रहीताओं के पुत्र लट्ठ लिए हुए और सौ थके बुड़े घोड़े होते हैं जिनके साथ

से घोडा बहुत दूर न चला जाय। यजमान उन्हे कहता है कि "हे दिशाओ के रक्षको, इसे सम्हालो। यदि तुम यज्ञ को पूर्ण करा दोगे तो तुम्हे राजभाग, राष्ट्र मिलेगा, तुम राजा होओगे, तुम अभिषेक-योग्य होओगे, यदि नहीं तो राजभाग से रहित राज्य के अनधिकारी, राजन्य या वैश्य, अभिषेक के अयोग्य, बन जाओगे। इसलिये प्रमाद न करो। स्नान के पानी से इसे बचाओ, घोड़ियों से बचाओ। जो तुम्हे ब्राह्मण मिले उससे पूछो—कि "तुम अश्वमेध का कितना भाग जानते हो। यदि न जानता हो तो उसे लूट लो। क्योंकि अश्वमेध सब कुछ है, जो उसे नहीं जानता वह लूट लेने योग्य है। घोड़े को पानी पिलाओ, चारा चराओ। जो कुछ राज्य में पका-पकाया होगा वह तुम्हे मिलेगा। गाँव-गाँव में रथकार के घर में रहना, क्योंकि वही तुम्हारा विश्रामस्थल है।"

घोडा छोड़कर वेदि के दक्षिण को अध्वर्यु एक सुनहरी (जरी के काम की?) गद्दी (कशिपु) बिछाता है। उस पर होता बैठता है। उसके दहने सोने की एक कुर्सी (=कूर्च, पीवेदार आसनी) या सोने के पट्टे (=फलक) पर यजमान बैठ जाता है। उसके पुत्र, मंत्री सप्त दरवार लगाए उसके पास बैठे रहते हैं। उसके दाहिने ब्रह्मा और उद्गाता सुनहली गद्दियों पर और उनके सामने पश्चिमाभिमुख अध्वर्यु सोने की कुर्सी या पट्टे पर बैठ जाता है।

अध्वर्यु होता को कहता है, "होत ! सब भूतो (जीवधारियों) का उपाख्यान कर, इस यजमान को सब भूतो से ऊपर उठा।" अब होता जो उपाख्यान आरम्भ करता है वह दस दिन तक चलता है। प्रतिदिन एक जीवधारियों के समूह की व्याख्या की जाती है। यो दस दिन पीछे फिर वही उपाख्यान आरम्भ से चलाया जाता है। वर्ष भर में ३६ बार (१० × ३६ = ३६०) यह उपाख्यान कहा जाता है। यह अवसर मानो घोड़े के घूमने का और उसकी प्रतीक्षा का है। उपाख्यान का नाम 'पारिप्लव' या फिर-फिर पलट कहानी है। सारी प्रजा स्त्री और पुरुष, युवा और वृद्ध, ऊँच और नीच आ इकट्ठे होते हैं। वीणा बजानेवालों के झुंडों के झुंड आ जुटते हैं। कोई तूँबी की, कोई तीन ताँत की, कोई सात और कोई साँत ताँत की वीणा लिए होते हैं।

पहले दिन होता आरम्भ करता है—“अध्वर्यो !” वह उत्तर देता है—“ह वै होत (=हाँ भाई होता)।” और उपाख्यान के बीच में “ओ होत !”, ‘तथा होत’, “होयि होत” या कहकर हुँकारा देता जाता है। “विवस्वत् का पुत्र मनु राजा, उसकी प्रजा मनुष्य हैं, वे ये बैठे हुए हैं” यो कहकर उनकी ओर इशारा करता है जो गृहस्थ वहाँ इकट्ठे हैं नित्य यज्ञ आदि करते हैं, परन्तु वेद पढ़े हुए (शौनिय) नहीं हैं। “ऋग्वेद इनका विज्ञान है सो यह है” या कहकर ऋक् सूक्त की व्याख्या करता हुआ सा दाँडे। अर्थात्, मनु विवस्वत का इतिहास सुनाव और ऋग्वेद के सूक्त नियम से पढ़े। जो वीणावालों के जत्थे इकट्ठे होते हैं उन्हें अध्वर्यु कहता है,

“वीणागणगिओ । इस यजमान को पुराने साधुवर्ता राजाओं के साथ गाकर मिलाओ ।” वे वैसे ही पुराने राजाओं के यज्ञ के साथ उसका यज्ञ गाकर उसे उनका सलोक कर देते हैं । यों उन्हें कहकर अध्वर्यु घोड़े के सुम की खोज में ‘प्रक्रम’ (= आगे बढ़ने के) होम करता है । सायकाल ‘धृति’ (= दृढ़ता, घोड़े की रक्षा के होम) के समय राजन्य वीणागायी वेदि के दक्षिण को उत्तर मद्र स्वर में तीन स्वयं बनाई हुई गाथाएँ गाता है कि “यों लडा यो अमुक सग्राम को जीता ।”

दूसरे दिन सावित्री इष्टि के पीछे वैसे ही काम होता है । होता कहता है, ‘अध्वर्यो !’ उत्तर मिलता है, “ह वै होत !” होता कहता है, ‘विबस्वत् का पुत्र यम राजा, उसकी प्रजा पितरू हैं, वे ये बैठे हुए हैं” यो कहकर जो बुढ़े वहाँ इकट्ठे हैं उन्हें दिखाता है । “यजु इनका वेद है, सो यह है” यो कहकर यजु के एक अनुवाक को कहता हुआ-सा दौड़े । वीणावालों को पहले की तरह कहे । परतु ‘प्रक्रम’ होम न करे (क्योंकि घोडा दूर निकल गया अब उसकी खोज कहीं) । ये होम या तो आहवनीय अग्नि में किए जाते हैं या बारहवें महीने में जब घोडा लौट आता है और अश्वत्थ की बनी घुड़साल में रखा जाता है तब वही होम किया जाता है, या रथकार के घर में ।

तीसरे दिन उसी तरह सबोधनों के पीछे “अदिति का पुत्र वरुण राजा, उसकी प्रजा गधर्व हैं, वे ये बैठे हैं” यों कहकर जो सुदर युवा वहाँ इकट्ठे होते हैं उनकी ओर इंगित करता है । “अयर्वन् (इनका) वेद है, सो यह है” यों कहकर अयर्व के एक पर्व को कह जाय । अथवा शाखायन और आश्वलायन के मत से चिकित्सा-शास्त्र या कोई जाँची हुई औषधि का उपदेश करे ।

चौथे दिन उसी तरह “विष्णु का पुत्र सोम राजा, उसकी प्रजा अप्सराएँ, वे ये बैठी हैं” यों कहकर जो सुदर युवतियाँ वहाँ इकट्ठी हैं उन्हें दिखाता है । “अगिरस् वेद है, वह यह है” या कहकर अगिरस् का एक पर्व अथवा घोर (जादू टोटका) सुना दे । [अथर्ववेद के दो भाग हैं, अथर्व ऋषि का ‘अथर्व’ जिसमें चिकित्सा है और अगिरस् ऋषि का ‘घोर’ या अभिचारादिक्रूर कर्म, जैसे कृत्या, सौतो के ऊपर टोने चलाना इत्यादि । पुराने ग्रंथों में ‘अथर्वगिरस’ नाम से चौथा वेद कहा जाता है और उसकी अधिक प्रतिष्ठा भी नहीं है ।]

पाँचवें दिन उसी तरह “वद्रु का पुत्र अबुद राजा, उसकी प्रजा साँप हैं, वे य बैठे हैं” यों कहकर साँप और साँपा को जाननेवाले (काश्यप के बनाए या और किसी विपतत्र को जाननेवाले) बैठे होते हैं, उन्हें दिखाता है । ‘सर्वविद्या (इनका) विज्ञान है, वह यह है” या कहकर सर्वविद्या का एक पर्व (गहड या ककत की बनाई सर्वविद्या या विपविद्या) कहता हुआ चला जाय ।

छठे दिन उसी तरह "विश्रवण का पुत्र कुवेर राजा, उसकी प्रजा राक्षस है, वे ये बैठे हैं" यो कहकर वहाँ पर बैठे हुए सेलग, पापकर्ता (निपाद, सेन्यगायन ? म्नेच्छ ? मारवाड के सरगडे—चिडीमार ?) लोगो को दिखाता है। "देव-गणविद्या (राक्षसविद्या, कुहुकरूप विद्या ?—पिशाचो का जादू) इनका वेद है, वह यह है" यो कहकर बेतालपिशाचो को विद्या का एक पर्व कहता हुआ चला जाय।

सातवें दिन उसी तरह "असित धान्वन राजा, उसकी प्रजा असुर, वे ये बैठे हैं" यो कहकर (सूदखोरो ?) गुफाओ मे या खड्डो मे रहनेवालो को जो वहाँ आए हुए हैं दिखाता है। "मायाविद्या इनका वेद है, वह यह है" यो कह कर मायावेद (असुरविद्या, अगुलिन्यास, इद्रजाल) का एक पर्व सुनाता हुआ चला जाय।

आठवें दिन उसी तरह "मत्स्य साम्मद राजा, उसकी प्रजा जल मे रहने-वाले, वे ये यहाँ बैठे हैं" यो कहकर जो वहाँ मच्छियो को जाननेवाले या मच्छियाँ मारनेवाले बैठे है उन्हे दिखाता है। "इतिहास (इनका) वेद है, सो यह है" यो कहकर कुछ इतिहास (प्राचीन सृष्टि का हाल) कहे।

नवें दिन उसी तरह से "ताक्ष्यं वैपश्यत (या वैपक्षित) राजा है, उसकी प्रजा (वयस्) पक्षी हैं, जो यहाँ बैठे हैं" यो कहकर वहाँ पर उपस्थित पक्षिविद्या जाननेवाले (सूत्रो मे लिखा है ब्रह्मचारी 1) और पक्षियो को दिखाता है। "पुराण ही विज्ञान है, वह यह है" यो कहकर कुछ बहे। [यहाँ आठवें मे मत्स्य-पुराण और नवें मे वायुपुराण के सबसे पुराने रूपो का तो कही उल्लेख नही है ?]

दसवें दिन जब उसी तरह से वे तीनों इष्टि की जा चुकती हैं तो बही आवृत्ति होती है। "अध्वर्यो !" "ह वै होत !" "धर्म इद्र राजा, उसकी प्रजा देवता, वे ये बैठे हुए हैं" यो कहकर वेद पडे हुए, दान प्रतिग्रह न करनेवाले विद्वानो की ओर इंगित करता है जो वहाँ उपस्थित होते हैं। "सामवेद है, वह यह है" यो कहकर दश साम बोले। प्रतिदिन (और आज भी) अध्वर्यु ने वीणावालो के जत्ये को तो वैसे ही हाँक दी है, परतु 'प्रक्रम' होम नही किए।

यो इस 'पारिप्लवउपाख्यान' के कहने से सारे राज्य, सारी प्रजाएँ, सारे वेद, सारे देव, सारे भूत कहे जाते हैं। जिसके यहाँ जानकार होता यो पारिप्लव उपा-ख्यान कहता है या जो इसे समझता है उसे सब राज्यों की समानता, सलोकता, सब प्रजाओ का ऐश्वर्य, आधिपत्य मिलता है, वह सब वेदो को रोकता (अप-नाता) है, सब देवो को प्रसन्न करके सब भूतो मे प्रतिष्ठित होता है। वर्ष भर तक दस-दस दिन बरके छत्तीस दफा यह कहानी कही जाती है जब तक कि घोडा लौट आता है।

इस कथा से यह सिद्ध होता है कि सारी प्रजा यज्ञ में सम्मिलित होती थी, राजा को सब में अपनापन की बुद्धि होती थी। जो लोग अंत्यजों को वैदिक धर्म से दूर समझते हो वे इस आख्यान को ध्यान से पढ़ें।

(आश्वलायन अ० १०; शांखायन १६; शतपथ ब्राह्मण १३।४; कात्यायन श्रौतसूत्र २० प्रभृति।)

[प्रथम प्रकाशन : मर्यादा : दिसम्बर-जनवरी १९११-१२ ई०]

वाजपेय

असुर लोग इसी अभिमान के मारे, कि हम किसके लिये होम करें, अपने मुख में होम करते गए (=अपने इंद्रियों की उपासना में लगे रहे), इसी अभिमान के कारण वे हार गए। देवता आपस में एक दूसरे के लिये होम करते रहे, इसलिये दोनों देवासुरों के पिता प्रजापति ने प्रसन्न होकर उन्हें यज्ञ दिया। इस पर उनके आपस में "मैं लूँ"—"मैं लूँ" मची। अतः वे उन्होंने सोचा कि "दौड़ दौड़े, जो जीते वही पावे।" सविता की प्रेरणा से बृहस्पति जीता। उसने सब कुछ पाया। और इंद्र ने भी। इसीलिए यह ब्राह्मण-क्षत्रिय दोनों का यज्ञ है। वाजपेय का शब्दार्थ 'बल का पीना', 'अन्न का पीना' व 'जीत का पीना' है। शरद ऋतु में ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय यह याग कर सकता है।

वस्तुतः राजसूय राजा ही के लिये है, क्योंकि उससे राजा बनता है और ब्राह्मण राज्य के योग्य नहीं। राजसूय नीचा है, क्योंकि उसे करने से राजा होता है, वाजपेय ऊँचा, क्योंकि उसे करने से सम्राट् हो जाता है। अवश्य ही राजा छोटा है क्योंकि राजा सम्राट् होना चाहता है, सम्राट् बड़ा है क्योंकि सम्राट् राजा होना नहीं चाहता। इसलिये कात्यायन कहता है कि जिस राजा ने वाजपेय न किया हो वह राजसूय करे, परंतु आश्वलायन कहता है कि राजा वाजपेय करके राजसूय करे और ब्राह्मण वाजपेय करके बृहस्पतिसव करे। कृष्ण यजु में वाजपेय को 'सम्राट्सव' और राजसूय को 'वरुणसव' कहा है। कात्यायन श्रौतसूत्र में लिखा है कि जिसे ब्राह्मण या राजा मिलकर अपना प्रधान (मुख्य) चुनें उसे वाजपेय करना चाहिए।

वाजपेय सोमयाग के सात प्रकारों में से एक है, बहुत-सी बातें इसमें सोम-याग के समान हैं। पहले कई पक्षों तक सोम, ज्योतिष्टोम, पृष्ट्य आदि यज्ञ होते रहते हैं। उनका यहाँ वर्णन करना आवश्यक नहीं। विशेष यह है कि जहाँ पर सोम बेचनेवाले से सोम खरीदा जाता है वहाँ पर बालोवाले पुरुष (वेशव = पंड)

से परिस्रुत नाम की सुरा भी सीसे के बदले में खरीदी जाती है। अध्वर्यु सत्रह बटोरे सोम के ओर नेष्टा (एक यज्ञ करानेवाला) सत्रह बटोरे सुरा के प्रजापति देवता के लिये लेता है। पहले उनकी छुआते हैं, फिर बिलगते हैं। यों करने से जैसे मूँज में से तूली पृथक् हो जाती है वैसे यजमान पाप से छूट जाता है।

“यदि वाजपेय से सब कुछ मिल जाता है तो पाने की क्या बाकी रहा, इससे तो यजमान की प्रजा (सतान) दुखी होगी, क्योंकि उसे कुछ करने को न रहेगा” ऐसा तर्क नहीं करना चाहिए।

वाजपेय के पाँच बटोरे सोम के लिये जाते हैं और उन्हें चढाया जाता है।

नीवार (=मोटे चावल) का पाक बृहस्पति के लिये होता है। उसके होम के पीछे गौ, वस्त्र, बकरी, भेड़ आदि सहस्र-सत्रह देने होते हैं और सत्रह-सत्रह दामियाँ भी, जिनके गले में चार-चार (तौले ?) सोने के गहने (निष्क) हो। हाथी, लादे के पशु, बड़ी गाड़ियाँ, यहाँ तक कि जो कुछ दिया जाय सब की संख्या १७।१७ होनी चाहिए।

इसके पीछे मध्याह्न में रथों की दौड़ नामक विचित्र कार्य होता है जो इस यज्ञ का प्रधान काम है।

अध्वर्यु “तू इद्र का वच्य है, तू धन का जीतनेवाला है, तुझसे यह यजमान धन पावे” यों कह कर रथ को अपनी जगह से उतारता है और जूड़ा पकड़कर प्रदक्षिण घुमाता हुआ उसे चात्वाल (खड्डे) के दक्षिण की ओर वेदि के पास यह कहता हुआ रखता है कि “धन पाने में हम बलवती माननीय माता अदिति को वचनो से सराहते हैं जिस पर यह सारा भुवन स्थित है। उसी पर सविता देव हमारे दृढ़ रहने को बढ़ती दे।” पानी पीने जाते हुए या पीकर लौटते हुए घोड़ों को इस मंत्र से छीटता है कि “जल में अमृत है, जल में दवा है, जल की प्रशंसा से ऐ तुम घोड़ो ! वेगवान् और बलवान् बन जाओ। ऐ दिव्य जल, जो तुम्हारी ऊँची शिखरोवाली, धन देनेवाली, तेजी से आगे बढ़नेवाली लहर है उससे यह (यजमान) धन पावे।” पहले दहनी ओर के घोड़े को यह कहकर रथ में जोड़ता है कि “वायु या मन या मत्ताईस गधर्व (=नक्षत्र) थे जिनने पहले पहल घोड़े को जोड़ा और उसमें वेग धरा।” बाएँ घोड़े को यों जोड़ता है—“घोड़े ! जुड़कर वायु के समान वेगवाला हो जा, इद्र के दहने घोड़े की तरह अपनी श्री से हो जा, सब कुछ जाननेवाले मष्टु तुझे जोड़े, त्वष्टा तेरे पैरों में वेग रखे।” दहनी ओर एक अधिक घोड़ा जोड़े—“हे वाजिन् ! जो तेरा वेग गुहा में छिपा रखा है, जो बाज में रखा जाकर वायु में मँडलाता है, हे दौड़नेवाले ! उसी बल से हमारे लिये बलवान् धन जीतनेवाला और युद्ध में (अथवा देवों के इकट्ठे होने में) पार पहुँचानेवाला हो।” पीछे-पीछे एक चौथा घोड़ा बिना जोया हुआ कवि को (लगाम) पर्याण (काठी) आदि आवश्यक चीजें लेकर चलता है। यहाँ बृहस्पति

के लिये एक सत्रह थालियों में नीवार का पाक बनाकर अब अध्वर्यु अश्वो को बृहस्पति के यज्ञ का भाग सुंपाता है—“दौड की बाजी जीतने को चलनेवाले, घन जीतनेवाले, दौड की राह पर अब चलनेवाले घोड़े ! बृहस्पति का भाग सूँघ ले ।”

पीछे, वेदि के बाहर, सोलह चौकड़ी के रथ बिना मंत्र के जोते जाते हैं ।

आग्नीध्र के पश्चिम को, वेदि के सहारे, ऊँची छूंटियों पर १७ नगारे रखे जाते हैं ।

चात्वाल (खड्डे) और अवकर (बघरे की ढेर) के बीच में से उत्तर की ओर एक राजन्य खँचकर तीर मारे । जहाँ वह जाकर पड़े वहाँ से फिर तीर चलावे । यो सत्रह तीरो की फेंक (मार) की दूरी नापकर अंतिम स्थान में उदुवर की शाखा गाड़ी जाय । यह दौड का रास्ता होगा और यह शाखा पहुँचने की जगह (गोल) ।

अपनी नाभि तक ऊँची लवड़ी के खम्भे पर अटके हुए रथ-चक्र पर ब्रह्मा यह कहकर चढ़ता है कि “सत्य प्रेरणा करनेवाले देव सविता की प्रेरणा से मैं बृहस्पति के सर्वोत्तम स्वर्ग को चढ़ जाऊँ ।” यदि यजमान क्षत्रिय हो तो इस मंत्र में बृहस्पति के स्थान में ‘इद्र’ कहना चाहिए । ब्रह्मा यही खड़ा रहता है, क्योंकि उसका काम यह देखने का है कि काम ठीक-ठीक हुआ या नहीं ।

यजमान “सच्चे चलानेवाले देव सविता की प्रेरणा से, दौडो को जीतनेवाले बृहस्पति की बाजी को मैं जीतूँ” यह कहकर रथ पर चढ़े । उसी रथ पर, जिसके घोड़े मंत्र पढ़ कर जोते गए थे, चुपचाप अध्वर्यु का ब्रह्मचारी वा विद्यार्थी भी पीछे मंत्र बँचवाने के लिये चढ़ जाय । एक रथ में राजन्य वा वैश्य मुग का पात्र पकड़े रहने को बँध जाय । बाकी रथों में और लोग बिना मंत्र बँध जायें । अब सब रथ होडाहोडी से बहुत तेज लक्ष्य की ओर चलते हैं । इस समय यजमान कहता है—“बाजी जीतनेवाले, घन जीतनेवाले, मार्गों को व्याप्त करनेवाले और पडावों को नापने (बाँटने) वाले घोडो ! जीतने के स्थान (काष्ठा) की ओर चलो ।”

अब रथ चक्र घुमाया जाता है और ऊपर बैठे-बैठे ब्रह्मा वाजि-साम गाता है कि “अग्निमय घोडा ने सवितादेव की प्रेरणा पाकर तेज पाया है । दौडनेवालो, तुम स्वर्ग को जीतो ।”

रखे हुए नगारों में से एक को “बृहस्पते ! बाजी जीतो, बृहस्पति के लिये अपने शब्द उठाओ, बृहस्पति को बाजी जिताओ” कह कर बजाया जाता है । बाकी बिना मंत्र बजाए जाते हैं । यदि यजमान क्षत्रिय हो तो ‘बृहस्पति’ के स्थान में ‘इद्र’ कहना चाहिए ।

जब दौड हो रही हो तब इन पाँच मंत्रों से होम करे या घोडों को सबोधन करे—

“गले में, बगलो में, और मुँह में बँधा हुआ भी यह वेगवान् घोड़ा चाबुक पर नहीं तेजी दिखाता है, सामर्थ्य के अनुसार खींच कर दक्षिणा जीते । रास्ते के चक्करो में घड़ा जा रहा है । स्वाहा !” ॥११॥

“अपने लक्ष्य की ओर उड़ जानेवाले पक्षी की तरह इस तेज चलनेवाले, दौड़नेवाले, हवा में क्षपटते हुए वाज के समान दक्षिणा की बगलें, जैसे कि वह बल के साथ चढ़ता जाता है, पखा झलती हैं । स्वाहा !” ॥१२॥

“हमारे यज्ञ में बुलाने पर, मधुरी-मधुरी चाल चलनेवाले, अच्छे स्वरवाले अश्व हमें देवसभा में शुभवारक हों । साँप भेड़ियों और राक्षसों को निगल जाते हुए हमारे सव दु खों को निकाल बाहर करें” ॥१३॥

“बलवान्, प्रार्थना सुननेवाले, वेगवान्, तुलों हुई चाल से चलनेवाले वे सब अश्व हमारी प्रार्थना सुनें—वे सहस्रो जीतनेवाले, जहाँ यज्ञ-भाग मिले वहाँ जीतने के उत्सुक, जिनने दौड़ो में बहुत धन पाया है” ॥१४॥

“ऋत (सत्यधर्म) को खूब जाननेवाले, पंडित, अमर अश्वो । प्रत्येक धन लानेवाली बाजी में हमें रक्षा (सहायता) करो । इस मधु को पीओ, तृप्त हो, प्रसन्न हो, तृप्त होकर देवताओं के जाने के मार्गों से जाओ ॥१५॥

इस दौड़ में याग करनेवाला ही सबसे बढकर रहता है, मानो इस दौड़ में जीतना—तीन घोड़ों के रथ से चौकड़ीवालों को हराना—ही उसे आगे के कर्मों के योग्य बनाता है । अवश्य ही पुराने समय में यह ‘सम्राट्’ का पद चाहनेवाले की जाँच होगी । पीछे तो यह नियम हो गया होगा कि और सब लोग जान-बूझकर पीछे रह जायें । इंग्लैंड के राज्याभिषेक में कार्ताइत एक ऐसी ही घटना का उल्लेख करता है । वहाँ कबच से सज-सजाकर एक मनुष्य घोड़े पर चढ़ा हुआ आकर अपना दस्ताना फेंककर सबको चुनीती देता है कि—“कोई इस राजा को राजा बनाने का विरोधी हो तो मुझसे लड़ ले ।” अवश्य ही कोई उस दस्ताने को नहीं उठाता और उठा भी ले तो कौन सा वह हिमायती लड़ सकता है, क्योंकि उस पर कबच का भार इतना होता है कि वह घोड़े पर उठाया जाकर लादा जाता है ! परंतु पुराने काल में प्रत्येक राजा को अपने शत्रुओं को यो हाँक मार कर उनसे लड़े बिना सिंहासन पर बैठने का अवसर नहीं मिलता होगा ।

पहले रोपी हुई औदुबरी शाखा की प्रदक्षिणा करके सब लौटते हैं । उन सबके आ जाने पर ब्रह्मा रथ-चक्र से यह कहता हुआ उतरता है कि—“सच्चे प्रेरणा करनेवाले देव सविता की प्रेरणा से मैं बृहस्पति के सर्वोच्च स्वर्ग को चढ़ गया हूँ ।” यदि यजमान क्षत्रिय हो तो ‘बृहस्पति’ की जगह ‘इंद्र’ ।

जिस नगरे को मंत्र से बजाया या उसे तो नीचे लिखे मंत्र से उतारे, वाकी को पीछे चुपचाप । “आपका एक साथ मिलकर बोलना सत्य हुआ, जिससे आपने बृहस्पति को बाजी जिता दी, बृहस्पति को आपने बाजी जिता दी । वन के पतियो..

अब छूट जाओ।" यदि यजमान क्षत्रिय हो तो 'बृहस्पति' के स्थान में 'इंद्र'।

यजमान रथ से उतरकर नीवार की घीर के भाँडे को यह कह कर छुए—

मुझे धन का पूरा प्रसव आवे, नाना रूपोवाले पृथ्वी और आकाश मेरे पास आवें। माता-पिता मेरे पास आवें, मोम मेरे पास अमृतत्व के साथ आवें।" मंत्र से जोड़े हुए रथ के घोडा को वही घीर सुँघाता है कि—“वेगवाले अश्वो। बाजी जीत लेनवालो, दौड पूरी करके शुद्ध होकर भीतर ले जाते हुए बृहस्पति के भाग को सुँघो।" अब उस रथ में चौथा घोडा जोता जाता है और वह रथ अध्वर्यु को दे दिया जाता है। दूसरे रथ और और ऋत्विजा को।

दौडनेवाले रथो में से एक में जो राजन्य या वैश्य बैठा था, और जो अब वेदि के उत्तर भाग में होगा उसे अध्वर्यु और यजमान प्रधान द्वार से जाकर मधु का पात्र हाथ में देते हैं। नेष्ठा पीछे के द्वार से सुरा के बटोरे ले जाकर उससे उनके बदले में यह कहकर मधुपात्र लेता है कि—“इसके बदले तुझसे वह (सोम) मोल लेता हूँ”, क्योंकि सोम तो सत्य, समृद्धि और प्रकाश है और सुरा मिथ्या, दुःख और अधकार है। यह मधुयह पात्र सहित ब्रह्मा को दिया जाता है, वह उसकी जो चाहे सो करे, खाय, रख दे या फेंक दे।

यहाँ पर स्रुव से घी लेकर मंत्रों के पाठ के साथ होम होता है। ये मंत्र 'आप्ति' कहाते हैं—

मित्र के लिये स्वाहा ॥१॥

बडे अच्छे मित्र के लिये स्वाहा ॥२॥

पीछे उत्पन्न हुए के लिये स्वाहा ॥३॥

ऋतु (कर्म के दृढ़ उद्देश्य) के लिये स्वाहा ॥४॥

बसु के लिये स्वाहा ॥५॥

दिनो के स्वामी के लिये स्वाहा ॥६॥

मुग्ध दिन (छिपे, घटते हुए) के लिये स्वाहा ॥७॥

विनाश होने वाले से उत्पन्न मुग्ध के लिये स्वाहा ॥८॥

अत से उत्पन्न होने वाले विनाशी के लिये स्वाहा ॥९॥

भुवन से उत्पन्न अन्न के लिये स्वाहा ॥१०॥

भुवन के स्वामी के लिये स्वाहा ॥११॥

सबके अधिपति के लिये स्वाहा ॥१२॥

इसके पीछे छः कल्पित (सपन्न कल्पित होना) होम होते हैं—

आयु यज्ञ से सफल (सपन्न) हो ॥१॥

प्राण यज्ञ से सफल हो ॥२॥

आँख यज्ञ से सफल हो ॥ ३ ॥

कान यज्ञ से सफल हो ॥४॥

पृष्ठ यज्ञ से सफल हो ॥५॥

यज्ञ यज्ञ से सफल हो ॥६॥

यजमान का स्वरु चढ़ना

नेष्टा यजमान की पत्नी को दक्षिण के वस्त्रों के ऊपर कुश का या रेशम का बना हुआ जाँघ तब का लहंगा (चडातक, दहर) पहना कर, अर्थात् शरीर के अपवित्र भाग को पवित्र वस्तु से ढक कर, लाता है। यजमान की बैठक के पास ही उत्तर या दक्षिण को अष्टपहलू, पोला, सत्रह हाथ ऊँचा यूप खड़ा किया रहता है। वह सत्रह कपड़ों से सपेटा जाता है। उसके ऊपर ही ऊपर गेहूँ के आटे की एक ढँकनी रखी जाती है। पहले मनुष्य के भी बहुत बालोंवाली खाल थी, देवताओं ने उसकी खाल निवाल कर गौ पर चढ़ा दी। अतएव मनुष्य प्रजापति के समान हो गया। जैसे पशुओं में सबसे मुलायम (बिना बालों का) चमड़ा मनुष्य का है वैसे अन्तों में गेहूँ के भी मोटा तुप या छितका नहीं होता। अतएव गेहूँ के आटे की ढँकनी मनुष्यों के राज्य की सीमा बताने की वहाँ लगाई जाती है। यूप के सहारे एक सीढ़ी रखी रहती है। उस पर चढ़ने के समय यजमान स्त्री को कहता है—“जाये। आ, आकाश को चढ़ें।” वह उत्तर देती—“चढ़ें।” दोनों चढ़ते हैं। जाया अपना अध है, जब तक मनुष्य उसे नहीं पाता तब तक फिर नहीं उपज सकता, अधूरा रहता है, उसे पाकर पूरा हो जाता है, फिर उत्पन्न हो सकता है। इससे यजमान चाहता है कि मैं पूरा पहुँचूँ। चढ़ते समय यजमान और उसकी पत्नी कहते हैं कि—“हम प्रजापति की सतान हो गए।” ऊपर जाकर यजमान गेहूँ के आटे की ढँकनी को हाथ लगाता है कि—‘हे देवो! हमारा प्रकाश (स्वरु) को आ पहुँचे।’ उससे भी अपना सिर ऊँचा उठाता है कि—“अमृत हो गए।” वही से चारों दिशाओं और विदिशाओं को फिर-फिरकर देखता है और कहता जाता है कि—“तुम्हारा इन्द्रियबल और मनुष्यत्व हमारे में हो, तुम्हारी बुद्धि हम में हो, तुम्हारी शक्तियाँ हम में हो।” अब उसकी प्रजाएँ पीपल के दोनों में ऊसर को मट्टी (खार) भर कर उसे देती है और वह उन्हें लेकर पृथ्वी की ओर देखकर कहता है कि—“माता धरती को प्रणाम, माता धरती को प्रणाम।” अब वह अध्वर्यु के बिछाए हुए साँड बकरे के चमड़े पर, जिस पर सोने का टुकड़ा रखा हा, या सोने की सँवारी भूमि पर, उतरता है। पहले बाजपेय-याजी कोई नहीं उतरता था, सीधा स्वर्ग को चढ़ जाता था। सबसे पहले ‘औपावि जानश्रुतेय’ उतरा था, तब से उतरने की चाल चली। उत्तर वेद के पश्चिम को, आहवनीय अग्नि के पीछे, उदुबर की लकड़ी की चौकी पर अध्वर्यु साँड बकरे का चमड़ा बिछाता है कि—“यह तेरा राज्य

है।" वही यजमान का हाथ पकड़कर उस पर बिठाता है कि—“तू शासक है, तू वश में करने वाला है, तू दृढ़ तथा स्थिर है, तुझे कृषि के लिये, तुझे शांति और सुख के लिये, तुझे धन के लिये, तुझे हमारी पुष्टि के लिये।”

यहाँ पर नीवार के चरु का होम होता है। उदुवर के पान में पानी, दूध और सत्रह प्रकार के अन्न मिलते हैं, या जितने अन्न याद आवें उतने। उनमें से एक निकाल कर अलग करे। यजमान उस छोटे हुए अन्न को जब तक श्वास रहे तब तक न खाय। मनुष्य कौन है कि सब अन्न अपने लिये ले ले? प्रजापति का सब अन्न थोड़ा ही काम में आता है। इस मिले हुए पदार्थ से स्रुव से सात आहुति दे—

वाजप्रसवीय प्राचीन काल में बल के फैलाव ने इस सोम राजा को ओषधियों और जल में आगे बढ़ाया था, हमारे लिये वे मधु से भरे हुए हों, हम राष्ट्र में अगुआ (पुरोहित) होकर जागते हुए रहे, स्वाहा ॥१॥

सम्राट् बनकर बल के फैलाव ने इस स्वर्ग और सब लोको पर विस्तार पाया, वह जाननेवाला देना न चाहनेवाले से दिसवा देता है, वह हमें बहुत वीरो की पूरी सख्या के सहित धन दे, स्वाहा ॥२॥

अवश्य ही बल का फैलाव इन सब वर्तमान लोको में सब ओर व्याप्त था, प्राचीन काल से राजा बल चहुँ ओर घूमता है जानता हुआ, प्रजा को और हमारी पुष्टि को बढ़ाता हुआ, स्वाहा ॥३॥

रक्षा के लिये प्रार्थना के लिये हम सोम राजा को, अग्नि को, आदित्यो को, विष्णु को, सूर्य को ब्रह्मा को और बृहस्पति को ग्रहण करते हैं (सहारा लेते हैं), स्वाहा ॥४॥

अर्यमा, बृहस्पति और इन्द्र को दान के लिये प्रेरणा कर, वाक्, विष्णु, सरस्वती और वेगवान सविता को, स्वाहा ॥५॥

अग्नि। हमसे यहाँ प्रसन्न होकर बोल, हमारी ओर अच्छे मनवाला (सुमना) हो, सहस्रों जीतनेवाले घर हमें दे, तू तो धन देनेवाला है। ॥६॥

हमें अर्यमा, पूषा, बृहस्पति धन दें, देवी वाक् भी दे, स्वाहा ॥७॥

इससे यजमान उन देवताओं को प्रसन्न करता है जिनका अभिषेक हुआ है, क्योंकि राजा वही होता है जिसे और राजा मानें, न कि वह जिसे वे न मानें।

होम करने से जो बाकी बचे उससे अध्वर्यु यजमान का अभिषेक करता है—“प्रकाशमान सविता की प्रेरणा से अश्विनो की बाँह और पूषा के हाथों से, सरस्वती वाक् की (या सब देवताओं की) नियम करनेवाली सम्हाल भे, अगुआपन में, मैं नियम के लिये तुझे सौपता हूँ। मैं बृहस्पति के साम्राज्य से तुझे, हे अमुक शर्मन् या अमुक वर्मन्, अभिषेक करता हूँ।” अध्वर्यु तीन बार उच्च स्वर

से कहे—“सम्राट् है यह अमुक शर्मा या अमुक धर्मा ।” अभिषेक स्त्रि के ऊपर सब ओर किया जाता है ।

यहाँ पर सम्राट् नीचे लिखे मन्त्रों का पाठ या उनसे उज्जिति (= बड़ी जीत) होम करता है—

अग्नि ने एकाक्षर (मन्त्र) से प्राण जीता, मैं उसे जीतूँ ॥१॥

अश्विनो ने द्व्यक्षर (मन्त्र) से दुपगे मनुष्य जीते, मैं उन्हें जीतूँ ॥२॥

विष्णु ने तीन अक्षरवाले से तीनों लोक जीते०-०॥३॥

सोम ने चार अक्षरवाले से चार पैर वाले पशु जीते०-०॥४॥

पूषन् ने पचाक्षर से पाँच दिशाएँ जीती०-०॥५॥

सविता ने छ अक्षरवाले से छ ऋतु जीते०-०॥६॥

मरुता ने सप्ताक्षर से सात गेवई पशु (बैल, घोडा, भेडा, बकरा, खरुचर, गधा और मनुष्य) जीते०-०॥७॥

अष्टाक्षर से बृहस्पति ने गायत्री छद जीता०-०॥८॥

नवाक्षर से मित्र ने त्रिवृत् स्तोम (ऋग्वेद ६।११) जीता०-०॥९॥

वरुण ने दशाक्षर से विराज जीता०-०॥१०॥

इन्द्र ने एकादशाक्षर से त्रिष्टुम् जीता०-०॥११॥

द्वादशाक्षर से सब देवो ने जगती०-०॥१२॥

वसुओं ने तेरह अक्षरवाले से तेरह गुना स्तोम जीता०-०॥१३॥

रुद्र ने चौदह अक्षरवाले से चौदह गुना स्तोम०-०॥१४॥

आदित्यो ने पन्द्रह अक्षरवाले से पन्द्रह गुना स्तोम०-०॥१५॥

अदिति ने सोलह अक्षरवाले से सोलह गुना स्तोम०-०॥१६॥

प्रजापति ने सत्रह अक्षरवाले से सत्रह गुने स्तोम को जीता, उसे मैं जीतूँ ॥१७॥

होम का शेष अन्न जब यजमान और सब ऋत्विज् खा लें उसके (इडा) पीछे यजमान अपनी चौकी से उतरे । यूप के लपेटे हुए वस्त्र अध्वर्यु को दे दे । यजमान उसकी पत्नी और ऋत्विज् इम यज्ञ मे गले मे यजमान की दी हुई सोने की मालाएँ पहनते हैं । वह माला जिसने पहनी हो उसी के पास रह जाती है ।

इसके अतिरिक्त इस वाजपेय यज्ञ के आदि, मध्य और अन्त मे कई यज्ञ-सम्बन्धी काम, कुछ सोमयाग के-से और कुछ विशेष हैं । वे केवल याज्ञिकों ही को रोचक हो सकते हैं इसलिये यहाँ पर नहीं लिखे गए ।

शुनःशेष की कहानी'

इक्ष्वाकु वंश का राजा हरिश्चन्द्र वेधस का पुत्र अपुत्र था। उसके सौ स्त्रियाँ थी। उनके कोई पुत्र न हुआ। उसके घर में पर्वत और नारद ऋषि आकर रहे। राजा ने नारद से पूछा—

जो जानें जो नहीं जानें पुत्र को सब चाहते।
कहिए नारद मुझे पुत्र से फल क्या मिले?

एक गाथा कहकर उससे पूछा गया था उसने दस म उत्तर दिया --

श्रुण को उसमें धरता औ पाता अमृतत्व को।
पिता जो अपने जाए पुत्र का मूल देख ले ॥
जितने भोग पृथ्वी में अग्नि में जल में तथा।
जीवों को उनसे बढके पिता को पुत्र में मिले ॥
तरा घोर अंधेरे को पुत्र से नित्य बाप ने।
आत्मा से जन्मता आत्मा यह नौका तरावनी ॥
'क्यों मँले रहते? विप्रो! धर्म क्यों? केश क्यों बडे?
तप क्यों? सुत ही चाहो"—यो हैं लोग बलानते ॥
अन जिलावे, वस्त्र ढके तन, रूप स्वर्ण दे भार वहे पशु।
बयापात्रबेटी स्त्री साथी पुत्र ज्योति है लोक परम मे ॥
जाया मे पति पंटे है गर्भ हो मा करे उसे।
उसी मे फिर नया हो के दसवें मास जन्मता ॥
जाया जाया कहाती है कि उसमे फिर जन्म हो।
बढ़ती महिमा की है, बढ़ाती घृतवीर्य को ॥

१ ऐतरेय ब्राह्मण से उद्धृत। (ऐ० ब्रा० ८वीं पत्रिका, ३रा अध्याय—सप्तमक)

ऋषियों देवताओं ने महातेज दिया उसे।
 देव होते मनुष्यों से “जनेगी फिर तुम्हें यही” ॥
 अपुत्र का ठिकाना न पशु सब जानते यही।
 सुत जोड़ा करे उनमें मा बहन से इसी लिये ॥
 मार्ग बड़ा बहुतों का गाया जिस पर सुतयुत चले अशोक।
 इसको पशु पक्षी भी जानें तो ही वे करते जननी योग ॥

यो कहकर उसे कहा कि—“वरुण राजा से प्रार्थना कर कि मेरे पुत्र हो तो उसे तुझे चढाऊँ।” “अच्छा।” यह वरुण राजा के पास गया और यह विनती की कि—“मेरे पुत्र हो जाय, उससे तेरा याग करूँ।” उसके रोहित नाम का पुत्र हुआ। वरुण ने राजा से कहा—“तेरे पुत्र जन्मा उससे मेरा याग कर।” राजा ने कहा कि—“जब पशु दश दिन से बढ जाता है तब वह यज्ञ के योग्य होता है, दस दिन लांघने दो तब तुझे यजूँ।” “ठीक है।” वह दश दिन का हो गया। वरुण ने राजा से कहा—“दश दिन को लांघ गया, अब मुझे इससे यज।” राजा बोला—“जब पशु के दाँत निकल आते हैं तब वह यज्ञ के योग्य होता है, दाँत इसके हो जायें तब तुझे यजूँ।” “ठीक है।” उसके दाँत हो गए। वरुण ने राजा से कहा—“इसके दाँत हो गए हैं, अब मुझे इससे यज।” राजा बोला—“जब पशु के दाँत गिर जाते हैं तब वह मेघ के योग्य होता है, दाँत इसके गिर जायें तब तुझको इससे यजूँ।” “ठीक है।” उसके दाँत भी गिर गए। वरुण ने राजा से कहा—“इसके दाँत गिर गए हैं, अब मुझे इससे यज।” राजा बोला—“जब पशु के दाँत फिर उग आते हैं तब वह मेघ्य होता है, दाँत इसके फिर हो जायें तब तुमको इससे यजूँ।” “अच्छा।” उसके दाँत फिर निकल आए। वरुण ने राजा से कहा—“फिर इसके दाँत निकल आए हैं, अब मुझे इससे यज।” वह बोला—“जब क्षत्रिय कवचधारी होता है तब वह मेघ्य होता है, कवच पाने का उठान इसे पाने दो तब तुझको इससे यजूँ।” “अच्छा।” वह कवच पा गया। वरुण बोला—“अब यह कवच पा गया है, इससे मुझे यज।” यो कहते ही उसने बेटे को बुलाया और कहा—“लाल, तुझको मुझे इसने दिया है, तुझसे मैं अब इसे यजूँगा।” वह ‘नही’ कहकर धनुष तानकर वन में चला गया। वहाँ वह वर्ष भर घूमता फिरा। इधर इधवाकुवशी राजा को वरुण ने घर लिया और उसे जलोदर हो गया। यह रोहित ने सुना। वह जंगल से वस्ती में आया। उसके पास इन्द्र पुरुष के रूप से आकर बोला—

“शमी को रोहित। सुना लक्ष्मी बहुविधा मिले।

बंठा निगोडा पापी है, पित्त का मित्र इन्द्र है ॥

तू घूमता रह”। मुझे ब्राह्मण ने कहा है कि घूमता रह” इतलिये वह दूसरे वर्ष भी वन में रहा। फिर जब वह वन से वस्ती में आया तो इन्द्र पुरुष-रूप से सामने

41204 विद्यापी

की. 1. 17

4362

आकर बोला—

“घूमते की जाँघ फूले, बड़े आत्मा, मिले फल ।
सो जाते पाप सब उसके धम से मार्ग मे हने ॥

तू घूमता रह ।” ‘मुझे ब्राह्मण ने कहा है कि विचरता रह’ इसलिये वह तीसरे वर्ष भी वन मे रहा । वह जब पुन. वन से बस्ती को आया तो इद्र ने पुरप-रूप से आकर उसे कहा—

“बड़े का भाग्य बँटा है, लड़े का भाग्य हो लड़ा ।
पड़े का भाग्य सोता ओ चलते का बढ़ा करे ॥

तू घूमता ही रह ।” ‘मुझे ब्राह्मण ने कहा है कि विचरता रह’ इसलिये वह चौथे वर्ष भी वन मे रहा । फिर जब वह वन से बस्ती को आया तो उससे इद्र पुरुष-रूप से आकर बोला—

“सोता कलि कहाता है द्वापर स्थान छोडता ।
प्रेता यह लड़ा जो हो, चलता कृत हो बने ॥

अथवा

(राजसूय में जो पासों के नाम और अर्थ कहे हैं उनके अनुसार—)

‘कलि’ सोया ‘द्वापर’ चला, ‘प्रेता’ तो है अभी लड़ा ।
‘कृत’ बढ़ता चला आता, जीत की आस पूर्ण है ॥

घूमता ही रह ।” ‘तू घूमता ही रह’ यह मुझे ब्राह्मण ने कहा है, ऐसा सोच कर वह पाँचवें वर्ष भी वन मे फिरा । वह अरण्य से बस्ती को आया तो इद्र ने पुरुष-रूप से आकर कहा—

“विचरे मधु की पाये, भीठे फल उदुम्बर ।
सूर्य की महिमा देखो घूमता ऊँघता नहीं ॥

घूमता ही रह ।” मुझे ब्राह्मण ने कहा है कि ‘घूमता ही रह’ यह सोच कर वह छठे वर्ष जगल मे फिरा । वहाँ जगल मे उसे भूख से मरता हुआ सुयवस का पुत्र अजीगर्त ऋषि मिला । उसके तीन पुत्र थे । रोहित ने उसे कहा—“ऋषे, मैं तुझे सो (गौएँ) दूँगा, इनमें से एक के बदले अपने को बँच बचाऊँगा ।” वह बड़े पुत्र को पकड़ कर बोला—“इसे तो नहीं” और छोटे को “इसे भी नहीं” यो माता बोली । वे दोनों विचले शुन शेष पर राजी हो गए । उसको सो देकर, उसको लेकर, वह वन से ग्राम को आया । आकर वह पिता से बोला—“तात, मैं इससे अपने को बदल बेचता हूँ ।” वह उसी को ले वरुण राजा के पास पहुँचा कि—
“इससे तुझे यज्ञ ।” वरुण ने कहा—“अच्छा, क्षत्रिय से ब्राह्मण बढ कर है” और

राजा को राजसूय यज्ञ समझाया। राजा ने उस अभियेचनीय (अभियेक) के यज्ञ में पशु की जगह उस पुरुष को पकड़ा (बलि के लिये)।

राजा के यज्ञ में विश्वामित्र होम करनेवाला, जमदग्नि यज्ञ का प्रवध करने-वाला, वशिष्ठ भला बुरा देखनेवाला और अयास्य साम गानेवाला था। जब उस शुन-शेष को मंत्रित किया गया तो उसे खूंट से बाँधनेवाला कोई न मिला। सुयवस का पुत्र अजीगतं बोला—“मुझे और सौ दो, मैं इसको बाँध दूँगा।” उसे और सौ (गौएँ) दी, उसने बाँध दिया। जब उसे मंत्रित कर दिया, बाँध दिया, आप्री मंत्र पढ़ दिए गए और उसके चारों ओर आग घुमा दी गई तो कोई उसे मारने-वाला न मिला। सुयवस का पुत्र अजीगतं बोला—“मुझे और सौ दो, मैं इसे काट दूँगा।” उसे और सौ दिए। वह खड्ग पर धार देता हुआ आया। अब शुन-शेष ने सोचा—“नहीं मनुष्य (=पशु) की तरह ही ये मुझे काटना चाहते हैं, भला मैं देवताओं को तो पुकारूँ।” वह पहले देवताओं में प्रथम प्रजापति के पास पहुँचा (=स्तुति की) इस मंत्र से—

अमृतों में किस देव कौनसे का हम ध्यावें सुन्दर नाम ?

कौन मुझे फिर देव अर्दिति को, मात-पिता को देखूँ जाय ॥

(ऋग्वेद १।२४।१)

उसे प्रजापति ने कहा—“अग्नि देवताओं में से सब से पास है, उससे प्रार्थना कर।” उसने इस मंत्र (ऋग्वेद १।२४।२) से अग्नि की प्रार्थना की—

अमृतों में से प्रथम अग्नि का हम ध्याते हैं सुन्दर नाम ।

वही मुझे फिर देव अर्दिति को, मात पिता को देखूँ जाय ॥

अग्नि ने उसे उत्तर दिया—“सविता सब जन्मवालों का स्वामी है उसी के पास जा।” उसने “अभि त्वा देव सवित” इन तीनों मंत्रों से सविता की प्रार्थना की (ऋग्वेद १।२४।३-५)। सविता ने उसे उत्तर दिया—“राजा वरुण के लिये बाँधा गया है, उसी के पास जा।” उसने इसके आगे के इकतीस मंत्रों (ऋ० १।२४।६—१।२४।२१) से राजा वरुण की स्तुति की। उसे वरुण ने कहा—“अग्नि देवताओं का मुख है, सबसे सहृदय है, उसकी स्तुति कर फिर तुझे छोड़ दूँगे।” उसने उसके आगे के बाईस मंत्रों से अग्नि की स्तुति की (ऋग्वेद १।२६।१—१।२७।१२)। उससे अग्नि ने कहा—“विश्वदेवों की स्तुति कर फिर तुझे छोड़ दूँगे।” उसने विश्वदेवों की स्तुति की “नम बडों को नम छोटों को” इस ऋक् से (१।२७।१३)। उसे विश्वदेवों ने कहा—“इंद्र सब देवों में सब से बलवान्, तेजवाला, सहनवाला, सच्चा और पार पहुँचानेवाला है, उसकी स्तुति कर फिर तुझे छोड़ दूँगे।” उसने इंद्र की स्तुति ऋग्वेद १।२६ से और १३० के पंद्रह मंत्रों से की। इंद्र ने उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर उसे सोने का रथ दिया। इस बर

को उसने ऋग्वेद १।३०।१६ से स्वीकार किया। उसे इद्र ने कहा—“अश्विनो की स्तुति कर, फिर तुझे छोड़ देंगे।” उसने इसके आगे के तीन मन्त्रो (ऋग्वेद १।३०।१७-१९) से अश्विनो की स्तुति की। अश्विनो ने उसे उत्तर दिया—“उपा की स्तुति कर फिर तुझे छोड़ देंगे।” उसने इसके आगे के तीन मन्त्रो (ऋग्वेद १।३०।२०-२२) से उपा की स्तुति की। उसकी एक ऋक् कहते ही पाश ढीले पड़ गए और वह खुल गया और राजा इक्ष्वाकुवशी का पेट हलका होने लग गया। और अंतिम ऋक् के कहते ही पाशो से छूट गया और ऐश्वानु नीरोग हो गया।

ऋत्विजो ने अब शुन-शेष से कहा—“तुम ही हमारी आज इस दिन की सस्या (प्रधानता) को लो।” तब शुन-शेष ने जल्दी सोमरस निकालने की चाल निकाली और ऋग्वेद १।२८।५-८ इन चार ऋचाओ से सोम को कूट निचोड़ा और फिर ऋग्वेद १।२८।९ से उस सोम को द्रोणकलश में डाला। जब राजा हरिश्चन्द्र ने उसे छू लिया तब उसने ‘स्वाहा’ कहकर ऋग्वेद १।२८।१-४ इन चार मन्त्रो से उस सोम को होमा। तब राजा को ऋग्वेद ४।१।४-५ इन दो मन्त्रो से अवभृथ स्नान कराया और फिर “शुनश्चिच्छेष निदित सहस्रात्” इस मन्त्र (ऋ० ५।२।७) से आहवनीय अग्नि के पास पहुँचाया।

अब शुन शेष विश्वामित्र की गोद में जा बैठा। सुयवस का पुत्र अजीगर्त बोला—“ऋषे, मेरे पुत्र को लौटा दो।” विश्वामित्र ने कहा—“नहीं, देवताओ ने मुझे यह दिया है।” वह विश्वामित्र का पुत्र देवरात हुआ जिसके वश में ये कापिलेय और बाभ्रव हैं। सुयवस के पुत्र अजीगर्त ने फिर कहा कि—“आ जा, हम दोनो तुझे बुलाते हैं।” और भी उसने कहा—

जन्म से अगिरागोत्री मेरा पुत्र प्रसिद्ध तू।

ऋषे, कवे, लौट; मत जा दादा की ततु से परे ॥

शुन शेष ने कहा—

देखा तुझे खग लिए, शूद्रो मे भी न ये मिले।

अगिर.। तीन सौ गौएँ मुझसे श्रेष्ठ मान लो ॥

अजीगर्त सौयवसि बोला—

लाला! मुझे जलाता है पाप कर्म किया हुआ।

मिटाना चाहता दोष वह सौ गौ तुम्हें मिलें ॥

शुन शेष ने उत्तर दिया—

एक जो पाप कर से दूसरा वह फिर करे।

न हटा शूद्र-अग्याय से तू सधिन हो सके ॥

“अवश्य यह काम सधि के योग्य नहीं है” यह विश्वामित्र ने भी कहा ।
और कहा—

अजीवतं महाभीम खड्ग ले काटने खडा ।
दीखे था, पुत्र इसका हो मत, मेरा बनो सुत ॥

शुन-शेष बोला—

राजपुत्र मुझे आप समझा कह बीजिए ।
न खोजें अगिरा गोत्र, हो जाऊँ पुत्र आपका ॥

विश्वामित्र ने कहा—

तू जेठा पुत्र मेरों मे, तेरी सतान श्रेष्ठ हो ।
देवी सपत्ति मेरी ले, हो उससे अभिमत्रित ॥

शुन-शेष ने कहा—

मान लें पुत्र तेरे जो तो मुझे श्री प्रसाद हो ।
कह दो भरतश्रेष्ठ उन्हें क्योंकर बना सुत ॥

अब विश्वामित्र ने पुत्रों को सम्बोधन किया—

मधुच्छदा सुनो बात रेणु ऋषभ अष्टक ।
जितने तुम भाई हो इससे ज्येष्ठ ना बनो ॥

ऋषि विश्वामित्र के सौ पुत्र थे—पचास मधुच्छदस् से बड़े, पचास छोटे ।
जो बड़े थे उन्होंने यह भला न माना । विश्वामित्र ने उन्हें शाप दिया कि “तुम्हारी
सतान अत्य (जाति) को भोगेगी ।” वे ये अघ्न, पड्ड, शबर, पुलिंद, मूतिब, चोरो
से भरे हुए बहुत अत्य (अत जाति या अत देशवाले) विश्वामित्र के वश के हैं ।
मधुच्छदस् पचास छोटों के साथ बोला—

जो हमारा पिता माने उस पर हम हैं खडे ।
आगे करें आपको औ पीछे हैं हम आपके ॥

विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर अपने पुत्रों की स्तुति की—

“पुत्रो तुम पशुओंवाले पुत्रोंवाले सदा रहो ।
क्योंकि मेरी बात मानी वीरवाला मुझे किया ॥
गायिपुत्रो ! देवरात अघ्नी से समृद्ध हो ।
रहोगे, सुतवालो ! यह ले जावे सत्यमार्ग मे ॥
वीर तुम मे देवरात कुशिको ! इस पर घलो ।
पाए थे तुमको, मेरे दाय को, सब ज्ञान को ॥”

सीधे विश्वामित्र-पुत्र श्रेष्ठ गिन देवरात को ।
गायिषोत्र घनी साय कीर्ति सम्पत्तिवान् हुए ॥
ऋषि दोनों बपौतो का कहाता देवरात यों ।
जह्ल गोत्री राजपति और विद्यापति गायि का ॥

यह सौ ऋचाओ से ऊपर गायाओ वाला शुन शेष का उपाख्यान है जिसे होता अभिषेक किए पीछे राजा को सुनावे । सोना मढ़ी हुई गद्दी पर बैठकर होता इसे कहता है और सोना मढ़ी हुई गद्दी पर बैठकर ही अध्वर्युं इसके उत्तर देता है । होता ऋक् सुनावे तो अध्वर्युं 'ओम्' कहे और गाया पढे तो 'यो ही, वैसे ही' कहकर हुकारा भरे । राजा जब जीते, चाहे वह यज्ञ न करे तो भी, यह शुन शेष की कथा कहलावे, उसमे तनिक भी पाप नहीं बच रहता । कहनेवाले को सहस्र गौएँ दे और उत्तर मे 'हाँ' 'हूँ' कहनेवाले को सौ । वे दोनों आसन उन्हे प्रत्येक को दे दे और चाँदी से मढा हुआ एक खच्चरो का रथ होता को । पुत्र चाहनेवाले भी इस कथा को कहलावें तो वे पुत्रो को पाते हैं ।

इस कथा को पढकर यह अनुमान करना भूल है कि मनुष्यबलि प्राय होती थी । प्रत्युत काटनेवाले का न मिलना आदि बातें इस घटना का निरालापन दिखाती हैं । यह कहानी दिखाती है कि दीनता और भूख मनुष्य को किस नीच कर्म करने तक पहुँचा देती है, कैसे परिश्रम से खोजनेवाले को सब कुछ मिलता है, कैसे दृढ़ मनुष्य देवताओ को प्रसन्न कर लेता है और कैसे अपने पिता के हाथ से मारे जाने से बच कर अपनी विद्या के बल से सत्यापित और दो कुलो का स्वामी हो सकता है । राजा को अभिषेक के पीछे इस कथा को सुनाने का तात्पर्य यह है कि वह हरिश्चन्द्र की-सी भयकर प्रतिज्ञा कभी न करे, आपत्ति आने पर भी निराश न हो, रोहित की तरह धूमता रहे और अपने सुराज्य से ऐसा अवसर न दे कि लोग भूख के मारे अजीगर्त वे-से नर-पिशाच बन जायें ।

[प्रथम प्रकाशन : मर्यादा : दिसम्बर-जनवरी १९११-१२ ई०]

पृथु वैश्य का अभिषेक

पृथुहं वै वैश्यो मनुष्याणां प्रथमोऽभिषिचिषे । (शतपथ ब्राह्मण)

वेन का पुत्र पृथु (जिसके पीछे आज तक पृथिवी या पृथ्वी कहलाती है) ऊपर लिखी हुई श्रुति के अनुसार मनुष्यों में पहले-पहल ही अभिषिक्त हुआ। उस समय की प्राचीनता का अनुमान महाभारत के इस वर्णन से हो सकता है कि उस प्राचीन समय, कृतयुग में धरती सब विषम थी, जैसी मन्वतरों में सृष्टि के पीछे हुआ करती है। पृथिवी बिना खेती किए पकनेवाले पदार्थ दिया करती थी, पेड़ों के खोते खोते में मधु (शहद) मिलता था और गाँवें जितना चाहते उतना दूध दिया करती। सुखस्पर्श, सुखदायक वृक्ष थे जिनके वस्त्रों (बल्लू और पत्तों) को पहन कर प्रजा उनमें ही सो रहती। अमृत से मीठे फल और मधु यही उसका आहार था और वह कभी भूखी नहीं रहती। मनुष्य नीरोग, सर्वसिद्धार्थ, किसी से भी न डरते, यथेच्छ वृक्षों में और गुफाओं में रहा करते। न राष्ट्र बँटे हुए थे न पुर, प्रजा भी उस समय मोज के अनुसार प्रसन्न थी। उस पूर्व निसर्ग में विषम भूतल में पुरों और ग्रामों का विभाग न था, न खेती होती थी न गोरक्षा, न व्यापार न लेन-देन। इन सब बातों का आरम्भ वेन के पुत्र से लेकर है। न राज्य था न राजा, न दड न दह देनेवाला, सब लोग आपस में एक दूसरे की धर्म से ही रक्षा करते। यो करते-करते उनमें 'दीनता' आई, उससे उनमें 'मोह' आ घुसा, उससे 'बुद्धि' मारी गई, और उनका 'धर्म' नष्ट हो गया, तब वे 'लोभ' के वश हुए और जब अप्राप्त चीजों को लेने लगे तब उनमें 'काम' आ पहुँचा। जब वे काम-वश हो गए तब 'राम' ने धर दबाया। इससे वे कार्य-अकार्य पहचानना भूल गए। यो जब नरलोक में विप्लव मच गया तब देवता भी यज्ञभाग न पाने से क्लेशित हुए और उनकी प्रार्थना पर 'ब्रह्मा' ने अपनी बुद्धि से सौ हजार अध्यायों में एक नीतिशास्त्र बनाया जिसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब का पूरा वर्णन है। यह उनमें 'शकर' का सिखाया, उनमें उसका संक्षेप कर के 'वैशालादा' शास्त्र बनाया।

उस दस हजार अध्यायो के शास्त्र को 'इंद्र' ने सीख कर पांच हजार अध्यायो का 'बाहुदत्तक' शास्त्र चलाया। उसका संक्षेप करके 'बृहस्पति' ने तीन हजार अध्यायो का 'बाहस्पत्य' और 'काव्य' (शुक्र) ने उसे हजार ही अध्यायो का बना दिया।

जब यो नियम और धर्म नियत हो गए तब उनको चलाने के लिए देवताओं ने 'विष्णु' से पूछा कि—“मर्त्यों में एक जो श्रेष्ठतम होने योग्य है उसे बनाइए”। वहाँ से 'तैजस विरजा' मन से ही उत्पन्न किया गया, किंतु उसने राज्य करना नहीं चाहा, उसकी इच्छा सन्यास में रही। उसका पुत्र 'कीर्तिमान्', और उसका 'कर्दम' ये भी मनुष्यों से बढ कर तपस्वी हुए। उसके पुत्र 'अनग' ने दड-नीति जान कर प्रजापालन किया किंतु उसका पुत्र नीतिमान् 'अतिबल' महाराज्य पाकर इद्रियवश हो गया। उसकी स्त्री 'सुनीथा' थी जिससे 'वेन' उत्पन्न हुआ।

यं प्रजासु विधर्माणं रागद्वेषवशानुगम् ।

मन्त्रपूतं कुशैर्जघ्नुश्चैषयो ब्रह्मवादिन् ॥

मनुस्मृति कहती है कि उसने वर्णसंकरता चलाई। भागवत कहता है कि उसने ब्राह्मणों से कहा कि मैं ही ईश्वर हूँ, मेरे लिये यज्ञ करो, जैसा मैं कहूँ वैसा ही पुण्य पाप है। जो हो, प्रजा में विधर्मा, रागद्वेष के वश उस राजा को ब्रह्मवादी ऋषियों ने कुशों से मार-मार करमार डाला।

अब ऋषियों ने उसकी जाँघ को मथा। उसमें से एक विकृत, अशुद्ध, ठिगना, जले हुए कुदे का-सा, लाल आँखों और काले केशवाला पुरुष निकला जिसे ऋषियों ने कहा कि—“निपीद = बँठ जा”। उससे ये निपाद भील भ्लेच्छ वन-चारी उत्पन्न हुए हैं। या गृहित नीचे के भाग को छाँट निकाल ऋषियों ने उस मरे हुए राजा के दहने हाथ को मथन किया। अब हम यह नहीं कह सकते कि पुराणों में यह रूपक है वा सच्चा वर्णन। यदि रूपक है तो इसका अर्थ आजकल की भाषा में यह है कि ऋषियों ने नीच प्रवृत्ति के लोगों को निकाल बाहर किया और मृत-राजा की वाँह अर्थात् बराबर के मनुष्यों में से मथन (छानबीन, चुनाव) करके एक इद्र के समान रूपवान् पुरुष निकाला। कवच पहने, तलवार बाँधे, धनुष-बाण धारे, वेद वेदांग धनुर्वेद का पारगामी वह नरोत्तम था। सारी दड-नीति उसमें आश्रित थी। वह वैश्य = धेन का पुत्र ऋषियों की हाथ जोड़ कर बोला—“(आपके मथन से) मेरे म धर्म-अर्थ को देखनेवाली सूक्ष्म बुद्धि उत्पन्न हुई है, इससे मैं क्या करूँ, यह मुझे तत्त्व से समझाए। जो अर्थ समेत (निष्प्रयोजन नहीं) कार्य आप मुझे बहेगे वह करूँगा। इसमें कोई विचार मत कीजिए।” तब उसे देव और ऋषियों ने कहा कि—

“नियतो यत्र धर्मो वै तमशंकः समाधर ।”

“जहाँ धर्म नियत है वह काम निश्चय होकर कीजिए। प्रिय अप्रिय का विचार छोड़कर सब जतुओं में समान होकर काम, क्रोध, लोभ और मान को दूर बहाकर, लोक में जो कोई मनुष्य धर्म से विचलित हो धर्म को सदा विचारते हुए आपको उसे अपने हाथों से पकड़ना चाहिए।”

प्रतिज्ञा

‘ प्रतिज्ञा धाधिरोहस्व मनसा कर्मणा गिरा ।
पालयिष्याम्यह भौमं ब्रह्म इत्येव चासकृत् ॥
यश्चात्र धर्म इत्युक्तो दण्डनीतिव्यपाथय ।
तमशंकं करिष्यामि स्ववशो न कदाचन ॥
लोकं च संकरात्कृत्स्नं प्राप्तास्मीति परंतप ॥’

“मन, धर्म और वाणी से इस प्रतिज्ञा को बार-बार स्वीकार कीजिए (शब्दार्थ—आहूट होइए) कि भूमि और ब्रह्म को मैं पालन करूँगा। इस (धर्म-नीति प्रथ में) दण्डनीति के आश्रित जो धर्म इस नाम से कहा गया है उसे निश्चय करूँगा, कभी अपने बस होकर काम नहीं करूँगा और समस्त लोक को वर्ण-संकरता से बचाऊँगा।” इसके उत्तर में वैश्य ने कहा कि—“यदि ब्राह्मण मेरे सहायक हों तो ऐसा ही हो।” इस पर ऋषियों ने प्रसन्न होकर उसका अभिषेक किया। यो विष्णु से आठवें उस राजा के सारस्वत ऋषि प्रभृति पुरोहित हुए और सूत और मागधों ने उसकी प्रशंसा की। उसके अभिषेक करनेवालों ने सोचा था कि—“यह हम सब को फँलाएगा” इससे उसका नाम फँलानेवाला = ‘पृथु’ हुआ, “यह हम सब को शत्रु से बचाएगा” इससे ‘दात्रिय’ हुआ। उस पृथु वैश्य को देखकर प्रजागण बोल उठे कि “हम रज् गए, रीझ गए” इसी अनुराग से उसका नाम ‘राजा’ हुआ।

पृथिवी को समतल करना और बुहना

अब सबने उससे कहा कि “आप सम्राट् हैं, दात्रिय हैं, राजा हैं, हमारे पिता हैं, रक्षक हैं, महाराज ! आप प्रभु हुए, हमें ईप्सित वर दीजिए जिससे हम सदा सुख होकर सुखपूर्वक बरतते रहें।” पृथु ने धरती को घनुष-बाण लेकर धर दबाया। वह गौरूप धारण करके कहीं धरण न पाकर ठमी की धरण आई और बोली कि—“मुझे भारकर प्रजाओं का पालन काहे पर करोगे?” पृथु ने उत्तर दिया—“अरने शरीर को पीनाकर।” अस्तु जमीन ने कहा कि—“मैं गौ हूँ, मेरे सिंगे बछड़ा और दोहनेवाला और पात्र बता दो जिससे मैं दूध देती जाऊँ। परंतु जरा पृथ्वी को समतल तो करो जिससे मेरा घृता हुआ दूध सब ओर फँने।”

पृथु ने सब ओर से शिलाजालो को हटाया और जगह-जगह पहाड छोड दिए । पहले तो, जैसा ऊपर कहा गया है, न ग्राम थे न नगर, पर अब जहाँ-जहाँ सम-तल भूमि मिलने लगी वही-वही मनुष्य निवास करना पसंद करने लगे । पृथु ने सब विधान कर दिया जिससे सारे भूत पृथ्वी दुहने लगे, उसका दूध पीने लगे ।

मनुष्यों ने पृथ्वी को ही पात्र बनाया । प्रथम मनुष्य स्वयंभू मनु को वत्स, और पृथु को दोहनेवाला बनाया और सेती और अनाज दुहा ।

पृथु का प्रताप

उसके राज्य में न बुढापा था न दुर्भिक्ष, आधि और व्याधि कहाँ ? साँपो, चोरो या किसी और का भय न था । भूमि शस्यो की माला से घिगारी हुई रहती । जब वह समुद्र को जाना चाहता, पानी रुक जाते, पहाड उसे मार्ग दे देते । उसने पृथ्वी में से सत्रह प्रकार के अन्न दोहन करके निकाले । जगली पशु भी उसके इतने वश में थे कि, शतपथ ब्राह्मण के अनुसार, उन्हें नाम लेकर बुला लिया करते कि 'आओ, आज तुम्हें पृथु पकाना चाहता है ।' उसने लोगो को रिझाया इससे वह 'राजा' कहलाया । तब से ही भगवान् विष्णु राजा में प्रविष्ट हुए हैं ।

(महाभारत—द्रोणपर्व ६६, शांतिपर्व ५८ ।)

[प्रथम प्रकाशन : मर्यादा दिसम्बर-जनवरी, १९११-१२ ई०]

सुकन्या की वैदिक कहानी

हिंदू लोग भोजन किए पीछे एक श्लोक^१ पढा करते हैं जिसका तात्पर्य यह है कि राजा शर्याति, उसकी कन्या सुकन्या, मुनि च्यवन, सोम, और अश्विनी-कुमार, भोजन किए पीछे इनका नित्य स्मरण करनेवाले की आँख कभी नहीं बिलगती। इस सुकन्या की पतिभक्ति की कहानी प्रसिद्ध है। कैसे उसने बूढ़े च्यवन की धर्मपूर्वक सेवा की, कैसे वह बहकाई जाकर भी पतिव्रत से नहीं डिगी, और कैसे उसके सतीत्व के बल से उसका पति भला-चंगा हो गया, यह रोचक कहानी हिंदू माताओं, देवियों और पुत्रियों को सदा स्मरण रहती होगी। तभी तो हिंदुओं ने उसके उपाख्यान को इतना गौरव दिया कि नित्य के स्मरणीय नामों में उसको रखा। इस कथा का पौराणिक रूप झालरापाटन के पंडित गिरिधर शर्मा ने 'सरस्वती' की किसी पिछली सख्या में खड़ीबोली की कविता में वर्णन किया है। आज मैं उस कथा का वैदिक स्वरूप सुनाता हूँ जो पौराणिक कथा का पिता है।

शतपथ ब्राह्मण के चौथे कांड में आश्विन ग्रह (सोम का वह बटोरा जिसके देवता अश्विनीकुमार होते हैं) की प्रशंसा के साथ साथ यह आख्यायिका आई है—

जहाँ से भृगु के वशीय वा अंगिरस् के वशीय (अपने कर्मों से) स्वर्गलोक की गए वहाँ च्यवन, जो या तो भृगुगोत्र का था या अंगिरस् गोत्र का, बहुत बूढ़ा और पलीत का होकर^२, पीछे रह गया। मनुवशी शर्यात^३ राजा अपने ग्राम के साथ^४

१ शर्याति च सुक या च च्यवन सोमश्विनी ।

भोजनाते स्मरेन्नित्य तस्य चक्षुर्न हीयते ॥

२ इत्यारूप कठपुतली का सा या भूतने का-सा ।

३. पौराणिक नाम शर्याति । वेद में इन्द्र का नाम भी शर्याति शर्यात शर्या के गोत्र का मिलता है। पुराने राजाओं और देवताओं का सगोत्र और सयोन होना बहुत जगह पाया जाता है ।

४ सारी प्रजा के साथ, सारी सेना के साथ वा सारी कौय के साथ ।

विचर रहा था। उसने उसी कें, च्यवन के, पडोस में आकर डेरा किया। लडकों ने खेलते-खेलते च्यवन को बूढ़ा पलीत का-सा और निकम्मा समझकर पत्थरो से खूब दला। वह (च्यवन) शर्यातवालो पर क्रुद्ध हुआ जिससे उनको व्यामोह हो गया और बाप बेटे से लडने लगा और भाई भाई से। शर्यात ने सोचा कि— 'मैंने कुछ न कुछ किया है जिससे कि यह आन पडा।' इसलिये उसने ग्वालो और गडेरियो को बुला कर कहा— "तुम मे से किसी ने आज यहाँ कुछ देखा था?" उन्होंने उत्तर दिया— "यहाँ पर एक बूढ़ा मनुष्य ही प्रेत सा सोया रहता है। उसे निकम्मा समझ कर कुमारो ने पत्थरो से दसा है।" राजा समझ गया कि यही च्यवन है। वह हाथ जोड कर और उसमें अपनी पुत्री सुकन्या शर्याती को रख कर चला और वहाँ पहुँचा जहाँ ऋषि था, और बोला— "ऋषे, नमस्ते। मैं नहीं जानता था कि इससे मैंने अपराध किया (शब्दार्थ—हिंसा की)। यह सुकन्या (शब्दार्थ—अच्छी लडकी) है इससे मैं तुमसे प्रायश्चित्त करता हूँ (शब्दार्थ—अपराध छिपाता हूँ), मेरा ग्राम फिर जुड जाय, समझ जाय।"

१ शर्यात के पुत्र भ्रमवा कोम के कम-उम्र जवान।

२. शर्यात के परिवार पर, या सारी प्रजा पर। सब से पुराने समाजो में कुल का बडेरा ही जाति का राजा होता था। प्रजा के दोनो भयं हैं, सतति और रिमाया। पुराने राजा सतति में और प्रजा में भेद भी नहीं समझते थे क्योंकि सतति ही, किसी काम में, प्रजा थी।

३ दुर्वास का ठट्टा और भ्रममान करने से द्वारिका में यदुवशियों को भी यो ही व्यामोह हुआ था और मद्य पीकर वे भी यों ही कट मरे थे। राजकुमारो का उद्द होना सदा प्रसिद्ध है, जैसे—

यत्किञ्चित्कारितया नृणा भवेद्राजपुत्रत्वम्, और 'ककंट सधर्माणो हि जनकमसा राज-पुत्रा' (कोटिल्य)

४ काण्व शास्त्रा के मतपथ ब्राह्मण में यह कथा कुछ और तरह है—तब शर्यात ने सोचा— 'कुछ न कुछ मैंने किया है जिससे ऐसी बडी भारी आपत्ति आई।' तब उसे यह सूझा— 'भवश्य ही बूढ़ा आगिरस या भागव च्यवन यहाँ छूट गया था उसे मैंने किसी-न किसी तरह प्रतिक्रुद्ध कर दिया होगा। इससे ही इतनी बडी आपत्ति हुई।' उसने अपने ग्राम की बसवा जुटाया। सब को जुटा कर उसने पूछा— 'गोपालों या गडेरियो ने किसी ने यहाँ कुछ देखा है?' उन्होंने कहा— "वह वहाँ एक बूढ़ा प्रेत-सा आदमी पडा है, उसे लडकों ने डेलों से मारा है। यही देखा है।"

५ पौराणिक कथा में तपस्या में बैठे हुए च्यवन की धाँधों में चपलता और बातसुलभ कौतूहल से स्वयं सुकन्या ने काँटा चुभाकर रुधिर निकाला है और फिर जब इस कारण पिता के कटक पर आपत्ति आई तो अपने पाप के अपराध स्वरूप उसने स्वयं उस बूढ़ की 'अधे की लाठी' बनना स्वीकार किया है। वैदिक कथा में कन्या का स्वाध-त्याग और भी बद्-भत है। जाति के उद्द कमारो ने अपराध किया है। सारे राष्ट्र पर विपत्ति पडी है। उसे मिटाने के लिये पिता अपनी निरपराधिनी कन्या की, इजराईल के जज जेफथा की तरह बलि देता है। वह भी पिता की आज्ञा के अनुसार, अपने पिता और भाइयों के कल्याण के लिये, उसी बूढ़े प्रेत जैसे पति की मन-य सेविका हो जाती है।

तभी उसकी प्रजा ठीक हो गई और शर्यात मानव वहाँ से डेरा उठाकर (शब्दार्थ—जुड़ा जोड़ कर) फिर चल पड़ा कि दूसरी बार अपराध न हो जाय।

अश्विनी दोनों जगत् में चिकित्सा करते हुए फिरते थे। वे सुकन्या के पास आए और उससे जोड़ा करना चाहा। उसने यह नहीं माना। उन दोनों ने कहा—“सुकन्ये किस लिये इस बूढ़े खूसट प्रेत के साथ सोती है? हमारे पास चली आ।” वह बोली—“जिसे मुझ बाप ने दिया है उसके जीते जी मैं उसे नहीं छोड़ूंगी।” ऋषि यह जान गया। वह बोला—“सुकन्ये, तुझे इन्होंने क्या कहा?” उसने उससे सब बखान कर दिया। सुनकर उसने कहा—“यदि तुझे ऐसा ही फिर कहें तो कहना कि तुम अपने आप भी तो ऐसे समृद्धिवाले और भरे पूरे नहीं हो कि मेरे पति की निंदा करते हो। यदि वे तुझे पूछें कि हम क्यों-कर नहीं समृद्ध और नहीं भरे पूरे हैं तो कहना कि मेरे पति को फिर जवान कर दो तब तुम्हें कहूँगी।” वे फिर उसके पास आए और उसे वैसे ही कहा। वह बोली—“तुम दोनों भी तो बहुत समृद्ध और बहुत भरे पूरे नहीं हो कि मेरे पति को हँसते हो।” उन्होंने कहा—“हम काहे से नहीं भरे पूरे हैं, काहे से असमृद्ध हैं?” उसने उत्तर दिया—“मेरे पति को फिर युवा कर दो तब कहूँगी।” वे बोले—“इस दह में उसे न्हिला दे, वह जिस अवस्था को चाहेगा उसी का होकर निकलेगा।” उसने उस दह में न्हिलाया और (च्यवन ने) जिस वय की इच्छा की उसी के साथ वह निकला। वे बोले—“सुकन्ये, हम काहे से नहीं भरे पूरे हैं, काहे से नहीं समृद्ध हैं?” उनको ऋषि ने ही उत्तर दिया—“देवता कुरुक्षेत्र में यज्ञ कर रहे हैं। उसमें से तुम दोनों को अलग कर रखा है, इसलिए नहीं भरे पूरे हो, नहीं समृद्ध हो।” वहाँ से दोनों अश्विन् चल दिए और वहिष्यवमान नामक सूक्त से स्तुति हो चुकने के समय यज्ञ में देवों के पास आ पहुँचे। उन्होंने कहा—“हमको बुलाओ।” देवताओं ने कहा—“तुमको नहीं बुलाएँगे, तुम चिकित्सा करते हुए बहुत दिन मनुष्यों में मिल-जुलकर विचरे हो।” वे बोले—“बिना सिर के यज्ञ से यज्ञ कर रहे हो।” देवताओं ने पूछा—“क्योंकर बिना सिर के से?” वे बोले—“हमें यज्ञ में बुलाओ तब कहेंगे।” “ठीक है” यों कह कर देवताओं ने उन्हें बुलाया। उनके लिये इस आश्विन् सोमरस के कटोरे को लिया। वे दोनों यज्ञ के अर्घ्य बने और यज्ञ का सिर

१ काश्यप शाखा में वह का उल्लेख नहीं है।

२ मनुष्यों के सिरों से ब्राह्मणों में चिकित्सकों की तरह देवताओं में अश्विन् भी कुछ हीन माने जाने थे, बहुत काल तक उन्हें यज्ञ में भाग नहीं था।

३ यहाँ अश्विन् वही खाल चले हैं जिससे सुकन्या और च्यवन ने उनमें अपना मनोरथ पाया था।

विचर रहा था। उसने उसी के, च्यवन के, पडोस में आकर डेरा किया। लडकों ने खेलते-खेलते च्यवन को बूढ़ा पलीत का-सा और निकम्मा समझकर पत्थरो से खूब दला। वह (च्यवन) शर्यातवालो पर क्रुद्ध हुआ जिससे उनको व्यामोह हो गया और बाप बेटे से लडने लगा और भाई भाई से। शर्यात ने सोचा कि— 'मैंने कुछ न कुछ किया है जिससे कि यह आन पडा।' इसलिये उसने ग्वालों और गडेरियो को बुला कर कहा—“तुम में से किसी ने आज यहाँ कुछ देखा था ?” उन्होंने उत्तर दिया—“यहाँ पर एक बूढ़ा मनुष्य ही प्रेत-सा सोया रहता है। उसे निकम्मा समझ कर कुमारो ने पत्थरो से दला है।” राजा समझ गया कि यही च्यवन है। वह हाथ जोड़ कर और उसमें अपनी पुत्री सुकन्या शर्याती को रख कर चला और वहाँ पहुँचा जहाँ ऋषि था, और बोला—“ऋषे, नमस्ते। मैं नहीं जानता था कि इससे मैंने अपराध किया (शब्दार्थ—हिंसा की)। यह सुकन्या (शब्दार्थ—अच्छी लडकी) है इससे मैं तुमसे प्रायश्चित्त करता हूँ (शब्दार्थ—अपराध छिपाता हूँ), मेरा ग्राम फिर जुड जाय, समझ जाय।”

१ शर्यात के पुत्र अश्रवा कौम के कम-उम्र जवान।

२. शर्यात के परिवार पर, या सारी प्रजा पर। सब से पुराने समाजो में कुल का बडेरा ही जाति का राजा होता था। प्रजा के दोनो अर्थ हैं, सतति और रिभाया। पुराने राजा सतति में और प्रजा में भेद भी नहीं समझते थे क्योंकि सतति ही, किसी काल में, प्रजा थी।

३ दुर्वास का ठट्टा और अपमान करने से द्वारिका में यदुवर्णियों को भी यों ही व्यामोह हुआ था और मद्य पीकर वे भी यों ही कट मरे थे। राजकुमारों का उद्द होना सदा प्रसिद्ध है, जैसे—

‘यत्किञ्चिदकारितया नृणा भवेद्राजपुत्रत्वम्’, और ‘कर्कट सघर्माणो हि जनकभक्षा राज-पुत्रा’ (कौटिल्य)

४ काण्व शाखा के शतपथ ब्राह्मण में यह कथा कुछ और तरह है—तब शर्यात ने सोचा— ‘कुछ न कुछ मैंने किया है जिससे ऐसी बडी भारी आपत्ति आई।’ तब उसे यह सूझा— ‘अश्रव्य ही बूढ़ा आगिरस या भागव च्यवन यहाँ छूट गया था उसे मैंने किसी-न किसी तरह अतिक्रुद्ध कर दिया होगा। इससे ही इतनी बडी आपत्ति हुई।’ उसने अपने ग्राम को बलवा जुटाया। सब को जुटा कर उसने पूछा—‘गोपालों या गडेरियों ने किसी ने यहाँ कुछ देखा है ?’ उन्होंने कहा—‘वह यहाँ एक बूढ़ा प्रेत-सा भावमी पडा है, उसे लडकों ने डेलो से मारा है। यही देखा है।’

५ पौराणिक कथा में तपस्या में बैठे हुए च्यवन की अर्धो में चपलता और बालसुलभ कौतु-हल से स्वयं सुकन्या ने काँटा चुभाकर दधिर निकासी है और फिर जब इस कारण पिता के कटक पर आपत्ति आई तो अपने पाप के अपराध स्वरूप उसने स्वयं उस बूढ़ की ‘अश्रव्य की लाठी’ बनना स्वीकार किया है। वैदिक कथा में कन्या का स्वार्थ-त्याग और भी अद्भुत है। जाति के उद्द कुमारो ने अपराध किया है। सारे राष्ट्र पर विपत्ति पडी है। उसे मिटाने के लिये पिता अपनी निरपराधिनी कन्या की, इजराईल के जब जेपथा की तरह, बलि देता है। वह भी पिता की आज्ञा के अनुसार, अपने पिता और भाइयो के कल्याण के लिये, उसी बूढ़े प्रेत जैसे पति को अनय सेविका हो जाती है।

सभी उसकी प्रजा ठीक हो गई और शर्मात मानव वहाँ से डेरा उठाकर (शब्दार्थ—जूड़ा जोड़ कर) फिर चल पड़ा कि दूसरी बार अपराध न हो जाय ।

अश्विनी दोनों जगत् में चिकित्सा करते हुए फिरते थे । वे सुकन्या के पास आए और उससे जोडा करना चाहा । उसने यह नहीं माना । उन दोनों ने कहा—“सुकन्ये किस लिये इस बूढ़े घूसट प्रेत के साथ सोती है ? हमारे पास चलो आ ।” वह बोली—“जिसे मुझ वाप ने दिया है उसके जीते जी मैं उसे नहीं छोड़ूँगी ।” ऋषि यह जान गया । वह बोला—“सुकन्ये, तुझे इन्होंने क्या कहा ?” उसने उससे सब बखान कर दिया । मुनकर उसने कहा—“यदि तुझे ऐसा ही फिर कहें तो कहना कि तुम अपने आप भी तो ऐसे समृद्धिवाले और भरे पूरे नहीं हो कि मेरे पति की निंदा करते हो । यदि वे तुझे पूछें कि हम क्यों-कर नहीं समृद्ध और नहीं भरे पूरे हैं तो कहना कि मेरे पति को फिर जवान कर दो तब तुम्हें बहूँगी ।” वे फिर उसके पास आए और उसे वैसे ही कहा । वह बोली—“तुम दोनों भी तो बहुत समृद्ध और बहुत भरे पूरे नहीं हो कि मेरे पति को हँसते हो ।” उन्होंने कहा—“हम काहे से नहीं भरे पूरे हैं, काहे से असमृद्ध हैं ?” उसने उत्तर दिया—“मेरे पति को फिर युवा कर दो तब बहूँगी ।” वे बोले—“इस दह में उसे न्हिला दे, वह जिस अवस्था को चाहेगा उसी का होकर निकलेगा ।” उसने उस दह में न्हिलाया और (च्यवन ने) जिस वय की इच्छा की उसी के साथ वह निवला । वे बोले—“सुकन्ये, हम काहे से नहीं भरे पूरे हैं, काहे से नहीं समृद्ध हैं ?” उनको ऋषि ने ही उत्तर दिया—“देवता कुशलेत्र म यज्ञ कर रहे हैं । उसमें से तुम दोनों को अलग कर रक्खा है, इस-लिये नहीं भरे पूरे हो, नहीं समृद्ध हो ।” वहाँ से दोनों अश्विन् चल दिए और वहिष्पवमान नामक सूक्त से स्तुति हो चुकने के समय यज्ञ में देवों के पास आ पहुँचे । उन्होंने कहा—“हमको बुलाओ ।” देवताओं ने कहा—“तुमको नहीं बुलाएँगे, तुम चिकित्सा करते हुए बहुत दिन मनुष्यों में मिल-जुलकर बिचरे हो ।” वे बोले—“बिना सिर के यज्ञ से यज्ञ कर रहे हो ।” देवताओं ने पूछा—‘क्योंकर बिना सिर के से ?’ वे बोले—“हम यज्ञ में बुलाओ तब कहेंगे ।” ‘ठीक है’ यो कह कर देवताओं ने उन्हें बुलाया । उनके लिये इस अश्विन् सोमरस के कटोरे को लिया । वे दोनों यज्ञ के अध्वर्यु बने और यज्ञ का सिर

१ काण्व शाखा में दह का उल्लेख नहीं है ।

२ मनुष्यों के संपर्क में ब्राह्मणों में चिकित्सकों की तरह देवताओं में अश्विन् भी कुछ हीन माने जाने पर बहुत काल तक उन्हें यज्ञ में भाग नहीं था ।

३ यहाँ अश्विन् बड़ी धाल पले हैं जिससे सुकन्या और च्यवन ने उनमें अपना मनोरस पाया था ।

फिर उन्होंने लगा दिया। यह बात दिवाकीर्त्यों के ब्राह्मण^१ में लिखी है कि उन्होंने कैसे यज्ञ का सिर फिर लगाया। इसी से यह कटोरा बहिष्पवमान स्तोत्र हो चुकने पर लिया जाता है क्योंकि वे (अश्विन्) बहिष्पवमान के स्तुत हो जाने पर आए थे।

जैमिनीय तलवकार ब्राह्मण में इसी कथा का एक कुछ नवीन रूप है। उसमें कथा का पिछला भाग यों है—

अश्विन् दोनों ने ऋषि से कहा—“महाराज, हमें सोम का भागी बनाइए।” “अच्छी बात है, तुम मुझे फिर युवा कर दो।” वे उसे सरस्वती के शंशव (निकलने के स्थान) के पास ले गए। ऋषि (सुकन्या से) बोला—“बाले, हम सब एकसार दिखाई देते हुए निकलेंगे, तू तब मुझे इस चिह्न से पहचान लेना।” वे सब ठीक एकाकार बीखते हुए स्वरूप में अति सुंदर होकर निकले। उस (सुकन्या) ने उसे (च्यवन को) पहचान कर कहा—“यही मेरा पति है।” उन्होंने ऋषि से कहा—“ऋषे, हमने तुम्हारा वह काम पूरा कर दिया है जो तुम्हारा काम था, तुम फिर युवा हो गए हो, अब हमको इस तरह सिखाओ कि हम सोम के भागी हो जायें।” तब च्यवन भागंब युवा होकर शर्यात मानव के पास गया और उसने पूर्व वेदि पर उसका यज्ञ कराया। राजा ने उसे सहस्र (गौएँ) दी, उनसे उसने यज्ञ किया। यों च्यवन भागंब, इस च्यवन साम में प्रशंसित होकर फिर युवा हो गया। उसने बाला स्त्री पाई और सहस्रदक्षिण यज्ञ किया।

पौराणिक कथा से इस पुरानी कथा की तुलना पाठक कर लें।

[प्रथम प्रकाशन मर्यादा : जनवरी-फरवरी, १९११-१२ ई०]

१ दिवाकीर्त्य या दिवाकीर्तं—शतपथ १४. १. १. ८ से तात्पर्य है। गवामयन नामक सवत्सर सत्र में विद्युत् का दिन (अथवा एकविंश) भी जाता है। उसके पहले और पीछे दस दस दिन जो याग होते हैं उनके प्रयोग में आने वाले मत्त, और वह इसकीसर्वा दिन भी दिवाकीर्त्य कहलाते हैं। ऋग्वेद १०. १७०. १-३ के सामगान का भी नाम दिवाकीर्त्य है। महादिवाकीर्त्य के ग्यारह मत्तों का उल्लेख शांखायन श्रौतसूत्र में है। साम-संहिता उत्तराचिक ६।३ का नाम बोधायन धर्मसूत्र में महादिवाकीर्त्य लिखा है।

मनु वैवस्वत

मास्वन्यायाभिभूता प्रजा वैवस्वतं मन राजानं चक्रिरे ।

[कौटिल्य (चाणक्य) अर्थशास्त्र]

विवस्वत् का पुत्र मनु सबसे प्रथम मनुष्य था । उसकी स्त्री का नाम मनु, मनायी अथवा मनावी मिलता है । उसी के पीछे मनुष्य और मानव कहलाते हैं । परतु मनु वैवस्वत पहला राजा भी हुआ है, मर्त्य उसके पहले भी थे । उसकी चुनावट और राज्य प्राप्ति का वर्णन महाभारत शातिपर्व के ६६वें अध्याय में है ।

अराजकता के दोष

भीष्म युधिष्ठिर को समझा रहे हैं कि राष्ट्र का सबसे बड़ा काम राजा का अभिषेक करना है, जिस राष्ट्र में इन्द्र नहीं होता उसे दस्यु हरा डालते हैं, वहाँ धर्म नहीं ठहर सकता, प्रजाएँ आपस में एक दूसरे को खाती हैं, अराजकता को धिक्कार है । श्रुति कहती है कि—“जब राजा का प्रणाम करता है (या एक पठातर के अनुसार चुनता है) तब इन्द्र को ही प्रणाम करता (या चुनता) है” और “अराजक राष्ट्र में बसना नहीं चाहिए,” वहाँ अग्नि देवताओं तक हव्य ही नहीं पहुँचाता । जिन राष्ट्रों में राजा न हो, या जिनके वीर मर चुके हैं उनमें यदि कोई बलवान् राज्याधीन आए तो उनके लिये सुमन्त्रित यही है कि सामने उठ कर उसकी पूजा करें क्योंकि अराजक राज्य से कोई बात पापतर नहीं है । जो गौ दुःख से दूध देती है उसे सताते हैं, जो सुख से दुहा जाती है उसे कोई नहीं छेड़ता ।

यदत्तप्त प्रणमते न तत्सतापयन्त्युत ।

यत्स्वयं नमते दाह न तत् सनामयन्त्यपि ॥

जो लकड़ी बिना तपाए नव जाती है उसे तपाते नहीं और जो आप नव जाती है उसे नवाते भी नहीं। इसी उपमा के अनुसार घोर बलवान् को नव जाय। जो बलवान् को प्रणाम करता है वह इन्द्र को प्रणाम करता है। भूति चाहनेवाले राजा बनाएँ ही, जो अराजक हैं उनके न धन सुरक्षित हैं, न स्त्रियाँ। पापी मनुष्य अराजकता में औरो का धन चुराता हुआ प्रसन्न होता है, परतु जब उसका दूसरे हरते हैं तो राजा को चाहता है। और यह भी न समझना कि अराजकता में पापी सुख पाते हैं। जी नहीं, एक का धन दो मिल कर हर लेते हैं और दो का बहुत से और अदास दास बनाए जाते है, बलात्कार से स्त्रियाँ हरी जाती हैं !

राजा न चेद् भवेत्लोके पृथिव्या दण्डधारकः ।

जले मत्स्यानिवाभक्ष्यन् दुर्बल बलवत्तरा ॥

यदि पृथ्वी में दण्डधारक राजा न होता तो पानी की मछलियों की तरह दुर्बल को अधिक बलवान् खा जाते।

पुराकाल में प्रजाएँ अराजक होने से पानी में मत्स्यो की तरह (अपने से) दुर्बलो को खाती हुई नष्ट हो चली थी ऐसा हमने सुना है। इस सोशियलिस्टो के आदर्श समाज में आपस में मिलकर प्रतिज्ञाएँ की, ऐसा भीष्म ने सुना था। "जो हम लोगों में जबान में तेज हो, दड में शूर हो, या परदारा गमन करने-वाला हो, या जो हमारी प्रतिज्ञाओ को तोड़े वसो को हम छोड़ देंगे।" आपस में विश्वास के लिये, सब वर्णों में एक भाव से प्रतिज्ञा करके वे रहते थे। तथापि कुछ काल में असुखी होकर वे पितामह (ब्रह्मा) के पास गए और उनसे कहा कि—“बिना ईश्वर के हम नष्ट हुए जाते हैं, भगवन् ईश्वर दिखा जिसे हम मिल कर पूजा करें और जो बदले में हमें पाले।” पितामह ने उन्हें 'मनु' को दिखाया। मनु ने उनका कहना स्वीकार नहीं किया।

मनु ने कहा कि—“इस पापकर्म से मैं डरता हूँ, राज्य बहुत ही कठिन है, विशेष कर सदा के मिथ्यावृत्त मनुष्यो में।” प्रजाआ ने कहा कि—“डरो मत, तुम्हारे लिए हम धन का हिस्सा देंगे। पशुओ में से पाँचवाँ हिस्सा, जो कुछ खान में से निकलेगा उसका पाँचवाँ हिस्सा, धान का दसवाँ हिस्सा देंगे जो तुम्हारे कोष को बढाएगा। सुरूप विवाह योग्य कन्याओ में से सर्वोत्तम कन्या देंगे। प्रधान प्रधान मनुष्य अच्छे शस्त्र और वाहन लेकर तुम्हारे पीछे चलेंगे। इस तरह से बलवान् होकर प्रतापी और दुर्घर्ष तुम हम सबको सुख में रखोगे। और जो तुम्हारी रखवाली में प्रजा धर्म करेगी, हमारी तरफ से उसका चतुर्थ भाग तुम्हारे में स्थित होगा। राजन्, उस बडे धर्म से, जो तुम्हे सुख से बिना परिश्रम मिलेगा, भावित होकर हम सब तरह से रक्षा करो जैसे देवताओ को इद्र।

विजयाय हि निर्घाहि प्रतपन् रश्मिवानिव ।

मानं विधम शत्रूणां धर्मं जनय नः सदा ॥

सूर्य की तरह तपते हुए विजय के लिए निकलो, शत्रुओं का मान धमका कर निकालो, हमारे धर्म को सदा उत्पन्न करो ।”

ऐसा कहने पर वह बड़े बल से धिरा हुआ, तेज से चमकता हुआ चला । उसके महत्त्व को देखकर सब वर्णों के, आश्रमों के लोग म्लेच्छ और दस्यु तक डर गए और सब ने अपने धर्म में मन लगाया । तब बरसते हुए मेष की तरह पापात्माओं को सब ओर शात करता हुआ और स्वकर्म में लगाता हुआ वह सारी पृथ्वी पर घूमा ।

यह उपाख्यान कह कर भीष्म दावा कहते हैं कि यो ही पृथ्वी में जो मनुष्य भूति चाहते हैं वे प्रजा के अनुग्रह के लिये पहले राजा करें । जैसे शिष्य गुरु को, और जैसे देवता इद्र को प्रणाम करते हैं वैसे राजा को भक्ति से प्रणाम करें । जिसका स्वजन सत्कार करते हैं उसे पराए भी बहुत मानते हैं, और जिसे घर के ही अवज्ञा करते हैं उसका दूसरे भी तिरस्कार करते हैं । इसीलिये राजा को छत्र, वाहन, वस्त्र, गहने, खाना, पीना, घर, आसन, शय्या, और सब उपकरण दे क्योंकि दूसरो से उसका अपमान होना सब को दुःख देनेवाला होता है । और राजा, राष्ट्र का गोप, दुःख से जीतने योग्य, मुसकाकर बोलनेवाला हो और बात करने पर मनुष्यों को मीठा उत्तर दे, कृतज्ञ हो, दृढ-भक्ति हो, बराबर भाग बाँटनेवाला हो, जितेंद्रिय हो और सब प्रजा उसकी ओर देखे तो वह मृदु भाव से और सीधा देखे ।

कृतज्ञो दृढभक्तिः स्यात्सविभागी जितेन्द्रियः ।

ईक्षित. प्रतिवीक्षेत मृदु बल्गु च चर्जु च ॥

इससे अगले अध्याय में बृहस्पति का और राजा वसुमन्सु का सवाद दिया है जिसमें राजा-प्रजा का सबध यो कहा गया है—

राजा प्रजाना प्रथम शरीरं

प्रजाश्च राजोऽप्रतिमं शरीरम् ।

राज्ञा विहीना य भवन्ति देशा

देशैर्विहीना न नृपा भवन्ति ॥

[प्रथम प्रकाशन . मर्यादा जनवरी-फरवरी, १९११-१२ ई०]

पुराने राजाओं की गाथाएँ

यो सो ऋग्वेद मे बहुत से राजाओं की 'दानस्तुति' हैं, परन्तु यहाँ पर उन्हीं राजाओं का उल्लेख किया जाता है जिनके विषय की गाथाएँ ऐतरेय ब्राह्मण में ऐंद्र महाभिषेक के प्रसंग में और शतपथ ब्राह्मण में अश्वमेध के प्रसंग में दी हैं। संभव है कि अश्वर्यु के इस कहने पर कि—“इमं यजमानं के पुराने साधुवर्ता राजाओं के साथ गाओ” वीणा वालों ने झुड़ इन्हीं को गाते हों। क्या ही अच्छा होता यदि पारिप्लव उपाख्यान के प्रतीक मात्र न रहकर पूरी कथाएँ रहती और उन ब्राह्मण और राजन्य वीणा-गायियों की 'अपने आप भरी हुई' गाथाओं के कुछ नमूने भी बचते। गाथाएँ बहुत पुरानी हैं। ब्राह्मण-काल के पहले से ही 'अभियज्ञ गाथाएँ' चली आती हैं। ये पुराणों की बीज हैं और ऋग्वेद के मंत्र और जदान्वस्था की गाथाओं से उस तरफ और बौद्ध-गाथाओं से इस तरफ बहुत सवध रखती हैं।

जनमेजय, परीक्षित का पुत्र

सुर कावपेय ने उसका ऐंद्र महाभिषेक किया और इन्द्रात् दैवाप शौनक ने उसे अश्वमेध कराया। गाथा—

आसदीवाले देश में, घान खानेवाला, सोने के चाँद और कठे पहननेवाला।
चित्तकबरा घोड़ा बाँधा देवताओं के लिये जनमेजय ने ॥

भोमसेन, उपसेन श्रुतसेन, परीक्षित के पोते

इनने क्रमशः ज्योति-अतिरात्र, गौ अतिरात्र और आयु-अतिरात्र यज्ञ किए। गाथा—

परीक्षित के पोते, यजमान अश्वमेधों से, एक के पीछे एक।
पुण्यतम्राओं ने छोड़ा पाप कर्म को पुण्य कर्म करके ॥

भरत दीप्यंति

ममता के पुत्र दीर्घतमा ऋषि ने इसका ऐंद्र महाभिषेक किया और इसने विष्णुक्रांत अश्वमेध किया। तब इसने यह व्याप्त राज्य पाया जो भरतो का है। गाथाएँ—

सोने से ढके हुए काले श्वेत दाँतों वाले मुगों (हाथियों) के। एक सौ सात बूढ़ (टोले) भरत ने मष्णार (देश) से दिए ॥

दुप्यंत के पुत्र भरत ने यह अग्नि साविगुण देश में (वेदि पर) चिना। जहाँ सहस्रों ब्राह्मणों ने टोले-टोले गौएँ बाँटीं (आपस में) ॥

अठत्तर भरत दुप्यंत के पुत्र ने धमुना तट पर। और गंगा पर पचपन घोड़े सूत्र के मारनेवाले (इद्र) के लिए बाँधे ॥

राजा एक सौ तैंतीस यज्ञीय घोड़ों को बाँधकर। दुप्यंत का पुत्र (सुद्युम्न का वंशधर) और मायावी राजाओं को अपनी अधिक माया से जीता ॥

अप्सरा शकुतला ने नाडपितृ (कण्व के आश्रम ?) में भरत को (गर्भ में) धारण किया ॥

जिसने सारी पृथ्वी को जीतकर इंद्र के लिये यज्ञ के योग्य हजार से ऊपर घोड़े लाए ॥

बड़ा कर्म भरत का न तो पहले न पिछले जने। मर्त्य, जैसे आकाश को हाथों से, न पा सके और न पाँचों मनुष्य ॥

पाँचों मनुष्यों से अभिप्राय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषादों से है।

मरुत आविक्षित

सर्वत आगिरस ने इसका ऐंद्र महाभिषेक किया और इसने महाव्रत अति-रात्र अश्वमेध यज्ञ किया। यह जाति का आयोगव था। गाथा—

मरुत परोसने वाले मरुत के घर में रहे। अविक्षित के पुत्र, काम पूरक के यहाँ, अग्नि द्वाररक्षक और विश्वेदेव सभासद ॥

शतानीक सत्राजित

सोमशुष्मा वात्ररत्नायन ने इसका ऐंद्र महाभिषेक किया। इसने काश्य (काशी के) राजा के घोड़े को हर के गोविन्द नाम अश्वमेध किया। तब से काशी लोग अग्नि ही नहीं रखते कि 'हमारा सोमपान हरा गया'। गाथाएँ—

शतानीक सत्राजित के पुत्र ने षडोस में काशियों के यज्ञरूपी।

पवित्र घोड़े को हर लिया जैसे भरत ने सत्वर्तों के (घोड़े को) ॥

राज्य के पड़ोस में बशम मास में स्वच्छंद घरते हुए धृतराष्ट्र
के यज्ञीय ।
श्वेत घोड़े को लेकर शतानीक ने गोधिनत से यज्ञ किया ॥
आज तक भरतवंशियों की बड़ाई को न पहले के और न पीछे के जने
पा सके ।
न सातों (जाति के) मनुष्य, जैसे मर्त्य आकाश को बगलों से ॥

शार्पति मानव

च्यवन भार्गव ने इसका ऐंद्र महाभिषेक किया था । यह देवताओं के सत्र में
भी गृहपति बनाया गया था । विशेष मेरी लिखी 'सुकन्या की वैदिक कहानी' में
देखिए ।

अंबाच्छय

इसका ऐंद्र महाभिषेक पर्वत और नारद ऋषियों ने किया था । (क्या यह
अंबच्छ जाति का था ?)

युधांशुच्छि, उपसेन का पुत्र

इसका ऐंद्र महाभिषेक पर्वत और नारद ने किया था ।

विश्वकर्मा भौवन

कश्यप ने इसका ऐंद्र महाभिषेक किया । भूमि ने यह गाथा गाई थी—

न मुझे कोई मनुष्य दे सकता है (सारी को) भुवन के पुत्र विश्वकर्मन्, तैने
मुझे दे जाला ! मैं समुद्र के जल में डूब जाऊँगी, कश्यप को की हुई तेरी प्रतिज्ञा
(सारी पृथ्वी देने की) ध्यय है ॥

सुदास पंजवन

इसका ऐंद्र महाभिषेक वसिष्ठ ने किया था । ऋग्वेद में इसकी दानस्तुतियों
का वर्णन है ।

अंग

इसका दूसरा नाम अलोपांग था, क्योंकि सारे शरीर के अंग इसके सुदर
और नीरोग थे । इसका ऐंद्र महाभिषेक उदमय आत्रेय ने किया । राजा ने यह
गाथा कही थी—

दस हजार हाथी और दस हजार दासियाँ ।

तुझे मैं देता हूँ हे ब्राह्मण ! मुझे इस यज्ञ में बुला ।

क्योंकि प्रियमेघस् (ऋषि) लोग उस समय उदमय आश्रम को यज्ञ करा रहे थे । उसकी ये गाथाएँ हैं—

जिन गौओं से प्रियमेघस् के पुत्रों ने उदमय को यज्ञ कराया ।
अग्नि के पुत्र उसने (प्रति गौ के लिये) दो दो हजार टोले बीच में रखे ॥
अट्ठासी हजार इवेत घोड़े विरोचन के पुत्र ने ।
यज्ञ करते हुए अपने पुरोहित को (उदमय को) अच्छे रथ खंचनेवाले
खोलकर दिए ॥

देश देश से लाई हुई सब घनाढ्य कन्याएँ ।
दस हजार बीं आश्रम ने सोने के कंठे (निष्क) पहनने वालीं ॥
अग्नि का पुत्र अवचत्नुक देश में दस हजार हाथी देकर ।
ब्राह्मण थक गया और अपने पड़ोसियों को अंग का दान लेने के लिये
बोला ॥

“तुझे सी” “तुझे सी” यों कहते कहते थक गया ।
“तुझे हजार” “तुझे हजार” यों कह कहकर सांस लेने लगा ॥

दुर्मल पांचाल

बृहदुक्थ ऋषि ने इसे ऐंद्र महाभियेक सुनाया, जिससे यह राजा न होकर
भी (=जन्म से क्षत्रिय न होकर भी ?) दिग्विजयी हुआ । इसे छोड़ और ऊपर
के सब ने अश्वमेघ भी किए थे ।

शोण सात्रासाह पांचाल

इसने त्रयस्त्रिंशस्तोम अश्वमेघ किया । गाथाएँ—

सात्रासाह का पुत्र जब अश्वमेघ कर रहा था ।
तब तुर्यश देश के तैतीस घोड़े निकले और छः हजार कवचधारी ॥
छः छः करके, छः हजार तुम कोक के पिता के ।
यज्ञ में तैतीस (स्तोम ?) निकले और छः हजार कवचधारी ॥
पांचाल राजा सात्रासाह जब अच्छी मालाएँ पहन कर यज्ञ कर रहा था ।
इंद्र सोम से मस्त हुआ और ब्राह्मण धनों से तृप्त हुए ॥

ऋष्य पांचाल

‘ऋषि’ यह पहले पांचाली (देश और जाति) का नाम था । वहाँ के इस
राजा ने आप्तोर्याम अतिरात्र अश्वमेघ किया ।

क्रिवियों में सबके सिरमौर (अतिपूरुष) ने ययार्च अश्व को पकड़ा । पांचाल ने परिवक्रा में, सौ हजार (गौएँ) जिसकी दक्षिणा थी ॥ हजार अयुत (दस हजार या अनगिनत ?) थे और पच्चीस सौ थीं । (दक्षिणाएँ) जिन्हें दिशा दिशा से आकर पाचालों के द्राह्मणों ने बाँटा ॥

पर आट्णार, कोशल का राजा

अभिजित् अतिरात्र अश्वमेध से यज्ञ करने वाले इस राजा के विषय में यह गाथा है—

अट्णार के पुत्र पर ने यज्ञ के योग्य अश्व को बाँधा । सोने की मेखला पहननेवाले षौशल्य ने, और पूरी दिशाएँ दान में दीं ॥

पुरुकुत्स, इक्ष्वाकु वंश का

इसने विश्वजित् अतिरात्र नामक अश्वमेध दौर्गह अश्व में किया । इसी को लक्ष्य करके ऋग्वेद के चौथे मंडल ४२ सूत्र में पुरुकुत्स का पुत्र असदस्यु कहता है कि—

ये हमारे पुरखा सात ऋषि यहाँ ये दौर्गह के बाँधे जाने के समय । उनमें असदस्यु, इंद्र के समान वृत्रहंता को इस पृथ्वी का अधंशेव यज्ञ से बनाया ॥

द्वसन् द्वैतवन

इस मत्स्य (देश और जाति) के राजा ने अनुष्टुप्-संपन्न अश्वमेध किया । गाथा—

संग्रामों में जीतनेवाले द्वैतवन राजा ने चौदह घोड़े । वृत्रहा इंद्र के लिये बाँधे इससे द्वैतवन सरोवर (का नाम पड़ा) ॥

ऋषभ याज्ञतुर

श्विन्को के इस राजा ने एक विशस्तोम अश्वमेध किया जैसा कि गाथा में कहा है—

ऋषभ याज्ञतुर राजा के यज्ञ करने पर ब्राह्मण । अश्वमेध में धन पाकर दक्षिणाएँ बाँटते थे ॥

अत्यराति जानंतपि

वसिष्ठ-गोत्री सत्यहव्य के पुत्र ऋषि ने जनतपि के पुत्र अत्यराति को ऐंद्र महाभिषेक सिखाया जिससे वह राजा न होकर भी अपनी विद्या से सब पृथ्वी को जीतता गया। तब सत्यहव्य वसिष्ठ ने उसे कहा—“तैने पृथ्वी (समुद्र-) तीर तक जीत ली, अब मुझे बडप्पन को पहुँचा।’ अत्यराति ने उत्तर दिया—‘ब्राह्मण, जब मैं उत्तरकुह (तिब्बत?) जीत लूँ तो तू ही राजा पृथ्वी का बन जाना। मैं तेरा सेनापति ही रहूँगा।” उत्तर मिला—‘वह तो देवक्षेत्र है, उसे मर्त्य कभी जीत नहीं सका, तैने मेरे से द्रोह किया है, तो मैं (तेरा सारा विजय) तुझसे ले लेता हूँ।’ यो वीर्य-रहित निस्तेज हो जाने पर जानतपि को अमित्रतपन शुष्मिण शिव्य के पुत्र राजा ने मार डाला।

महाभारत के षोडशराजकीय उपाख्यान (द्रोण पर्व और शांति पर्व) में इन गाथाओं के टुकड़े कई जगह इन तथा और राजाओं के वर्णन में भी आए हैं।

[प्रथम प्रकाशन मर्यादा दिसम्बर जनवरी, १९११-१२ ई०]

राजसूय

यह यज्ञ केवल क्षत्रिय (राजन्य) के करने का है, वह भी ऐसा हो जिसने वाजपेय न किया हो। वाजपेय और राजसूय का सम्बन्ध पहले दिखा चुके हैं।

पहले सहस्रदक्षिण, चार दीक्षावाला 'पवित्र' नामक सोमयाग करना होता है, जिसकी दीक्षा माघ शुक्ल पूर्णिमा के पीछे के यज्ञदिन अर्थात् फाल्गुन शुक्ल १ को होती है। नवमी को उसकी पूर्णाहुति होती है।

दशमी के दिन 'अनुमति' (= देवताओं की सम्मति या एववाक्यता) के लिये आठ कपालों (ठिकरो या मट्टी के तकों) पर पका हुआ पुरोडाश (रोट) चढाया जाता है। जब उसके लिये चावल पीसे जा रहे हो तब 'सम्पा' (रथ का जूड़ा) के पीछे पीसने की शिला के नीचे बिछाए हुए कृष्णाजिन पर जो कुछ टपके उसे स्रुव (होम के चमचे) में ले लिया जाय। दक्षिणाग्नि से एक आग का पसीता लेकर दक्षिण की ओर चले और जहाँ स्वयं फटी भूमि या ऊसर मिले वहीं वह अग्नि रख कर उसमें अध्वर्युं उन टपके हुए चावलों का होम करे—'हे निःश्रुति (= मृत्यु) ! यह तेरा भाग है, इसे प्रसन्न होकर ले, स्वाहा !' पीछे लौट आवे, मुड कर न देसे। अब अनुमति का यज्ञ मामूली दृष्टि की तरह होता है, उसकी दक्षिणा वस्त्र है। मंत्रायणी संहिता में निःश्रुति के यज्ञ की दक्षिणा कोने पर फटा हुआ काला कपड़ा और अनुमति की दूध देनेवाली गौ लिखी है।

एकादशी को अग्नि और विष्णु के लिये याग होता है, दक्षिणा स्वर्ण, द्वादशी को अग्नि और सोम के लिये, दक्षिणा छोटा हुआ बैल, त्रयोदशी को इंद्र और अग्नि के लिये, दक्षिणा रथ खँचने वाला साड, चतुर्दशी को नए धान का यज्ञ, दक्षिणा गौ।

फाल्गुन की पूर्णिमा को 'चातुर्मास्य' याग शुरू होते हैं। उस दिन 'वैश्वदेव', आपाद की पूर्णिमा को 'वहणप्रपास', कात्तिकी पूर्णिमा को 'साकमेधीय' होता है। चार-चार महीने के नियम से दूसरी फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को 'शुनासीरीय'

होना चाहिए, परन्तु यहाँ फाल्गुन शुक्ल १ को ही कर दिया जाता है ।

उसी दिन—पचवातीय नामक याग होता है । आहवनीय अग्नि को बखेर कर उसके पांच ढेर लगाए जाते हैं । जिस जिस दिशा में वह ढेर हो उस उस के मंत्र से उसमें होम होता है—

अग्नि जिनका नेता है उन पूर्व में बैठे देवताओं के लिये स्वाहा ।

यम जिनका नेता है उन दक्षिण में बैठे देवताओं के लिये स्वाहा ।

विश्वदेव जिनके नेता हैं उन पश्चिम में बैठे देवताओं के लिये स्वाहा ।

मित्रावरुण या मरुत् जिनके नेता हैं उन उत्तर में बैठे देवताओं के लिये स्वाहा ।

सोम जिनका नेता है उन पूजनीय ऊपर बैठे हुए देवताओं के लिये स्वाहा ।

फिर अग्नि समेट दी जाती है और उसमें पांच होम किए जाते हैं जिनके मंत्रों का अर्थ वही है, पर शब्दक्रम भिन्न है, जैसे “जो देव अग्निनेत्र पूर्व बैठे हैं उनके लिये स्वाहा” इत्यादि । इसकी दक्षिणा तीन घोड़े वाला रथ होता है ।

माध्यदिनो के उसी दिन और काण्वो के यहाँ द्वितीया को इंद्रतुरीय यज्ञ होता है । उसमें अग्नि के लिये आठ ठिकरोवाला यव का (रोट), वरुण के लिये यव की खीर, रुद्र के लिये गवेधुक की खीर, और चौथे (इसी से यज्ञ का यह नाम पडा) इंद्र के लिये वोक्षा ढोनेवाली गौ का दधि लिया जाता है । यज्ञ में जहाँ खीर का उल्लेख हो वहाँ ‘चरु’ अर्थात् लपसी समझनी चाहिए । वही वोक्षा ढोनेवाली गौ ही इसमें दक्षिणा होती है ।

द्वितीया के दिन ‘पाप या शत्रु को सोत बुहार कर दूर फेंकने का’ यज्ञ—अपामार्ग होम होता है । अध्वर्यु पलाश या विककत की लकड़ी के स्रुव में अपामार्ग (आंधीक्षाडा) के चावल ले और अन्वाहार्यपचन (=दक्षिणाग्नि) से यह कह कर पलीता उठावे कि—“अग्ने ! विरोध करनेवाली सेनाओं को दबा, बुरा चाहनेवालों को दूर फेंक, हे अजेय ! अधर्मों शत्रुओं को जीत और यज्ञ करनेवालों में तेज धर ।” उत्तर या पूर्व चलकर उसी अग्नि में होम करे कि “देव सविता की प्रेरणा में अश्विनो की बाँहों, पूषा के हाथों से और उपाशु (सोम का एक प्याला) के वीर्य से होम करता हूँ ।” जिघर होम किया है उधर ही “राक्षस मारा गया, तुझे राक्षसों के वध के लिये” कह कर स्रुव को फेंक दे । “राक्षस को मार दिया है” कह कर बिना पीछे देखे लौट आवे ।

यहाँ मंत्रायणो और तैत्तिरीयो की अनुमति, राका (=पूणिमा) सिनीवाली (=अमावास्या का वह भाग जब चाँद दीखे), कुहू (=अमावास्या का शेष जब चाँद बिल्वूल न हो) के लिये चरु और घाता के लिये बारह ठिकरोवाला होता है ।

उसी दिन 'तीन तीन देवता के मिले हुए होम' अर्थात् त्रिषयुक्त होते हैं। पहले में अग्नि-विष्णु के लिये ग्यारह टिकरो का, इन्द्र-विष्णु के लिये चरु और विष्णु के लिये चरु होता है। इसकी दक्षिणा बीना बँल। दूसरे में, अग्नि-पूपा के लिये कपालवाला, इन्द्र-पूपा के लिये चरु, और पूपा के लिये चरु होता है, दक्षिणा श्याम-श्वेत बँल। तीसरे में अग्निसोम के लिये ग्यारह कपाल का, इन्द्रसोम के लिये चरु और सोम के लिए चरु होता है। इसकी दक्षिणा बभ्रु रंग का बँल।

तृतीया के दिन वैश्वानर के लिये बारह कपाल वाला होता है, जिसकी दक्षिणा बँल है और वरुण के लिये यव की लपसी जिमकी दक्षिणा काला कपडा है। उसी दिन से राजसूय का विशेष और चमत्कारी एव काम रत्नहोम आरम्भ होता है। राष्ट्र में प्रधान ग्यारह पद (राजा के अग) होते हैं, जो जो उन पदों पर हैं वे नए राजा से आदर पाने योग्य होते हैं। अतएव एक एक करके उनके घर पर प्रति दिन खास देवता के लिये खास द्रव्य से होम होता है और उसकी दक्षिणा भी खास उसी पद के उपयुक्त है। यजमान भी अध्वर्यु के साथ अपने इन 'रत्नों' के घर जाता है। यों करने से राजा, जिमका अभिषेक होगा, उन रत्नों का 'प्रसूत' हो जाता है और उनको अपने से 'न हटने वाले' बनाता है।

(१) पहले दिन 'सेनापति' के घर में 'अग्नि अनीकवान् (= सेनावाला)' के लिये आठ कपालवाला होता है जिसकी दक्षिणा सोना है।

(२) दूसरे दिन 'पुरोहित (= अग्रणी ब्राह्मण) के घर में बृहस्पति (= देवों का पुरोहित) के लिये चरु, दक्षिणा कृष्णपृष्ठ या श्वेतपृष्ठ बँल।

(३) स्वयं 'यजमान' के घर में इन्द्र (क्षत्र का दैव रूप) के लिये ग्यारह कपालों-वाला, दक्षिणा बलिष्ठ बँल।

(४) चौथे दिन 'यजमान की महिषी' (पहले ब्याही हुई बड़ी रानी) के यहाँ अदिति (- पृथ्वी, देवों की पत्नी) के लिये चरु, दक्षिणा दुधार गौ।

(५) पाँचवें दिन 'सूत' (= अश्वपोषक) धारण (पुराने आख्यानो को रखने-वाला) के यहाँ वरुण (वेग प्रेरक) के लिये यव का चरु, दक्षिणा अश्व।

(६) छठे दिन 'ग्रामणी' के (पटेल, वैश्यों का मुखिया महत्तर = मेहता) के यहाँ मरुत् (दैव प्रजा या विश्व) के लिये सात कपालवाला, दक्षिणा चित्र वर्ण का बँल।

(७) सातवें दिन 'क्षत्ता' (प्रतीहार, दूत, जनाने का प्रबंधकर्ता) के घर पर सविता (प्रेरक) के लिये आठ या बारह कपालवाला बनाया जाता है। श्वेत-रक्त भारवाहक बँल इसकी दक्षिणा है।

(८) आठवें दिन 'सप्रहीता सारथि' के यहाँ याग होता है। 'सप्रहीता' का अर्थ कोई कोई आचाय 'कर बमूल करनेवाला' करते हैं। या तो सप्रहीता घोड़े जोड़ने-वाला है और सारथि हाँकनेवाला—रथ के चलते समय दोनों 'बधुर' (कोष धरस)

पर दहने बाएँ खड़े रह जाते होंगे—अथवा, 'सव्येष्टि= बाएँ बैठनेवाला' । यह स्वयं रथस्वामी का नाम है, क्योंकि जिस रथ में केवल 'बधुर' पर दो की ही बैठक होती होगी वहाँ हाँकने के सुभीते के लिये सारथि दहने बैठता होगा और सरदार बाएँ । सप्रहीता और सव्येष्टि प्रायः एक ही अर्थ में मिलते हैं । अथवा दो सारथि होते होंगे, एक चक्षानेवाला और एक बाग खँचने (उन्हें हाथ में सग्रह करने) वाला । दोनों रथ में बैठनेवाले के दहने बाएँ खड़े रहते हैं । उनके घर में अश्विन (दो जोड़ले देव) के लिये दो कपालोवाला पुरोडाश बनता है और दक्षिणा भी दो जोड़ले बैल या (बैसे न मिलें तो) एक दूसरे के पीछे जने हुए बैल होती है ।

(६) नवें दिन 'भागदुष' (=खिलाने वाला, प्रजाओं से भाग दुहकर राजा को देनेवाला) के घर पूषन् के लिये चरु होता है, दक्षिणा श्वेतकृष्ण बालो-वाला बैल ।

(१०) दसवें दिन रत्नहवि रत्न के घर जाकर नहीं होता । 'अक्षावाप' और 'गोविकर्त' के घरों से गवेधुक् अन्न लाकर यजमान के यहाँ पर ही रुद्र के लिये चरु पकाया जाता है । 'अक्षावाप' जुए (घृत) का अफसर है जो जुए में पासे फेंकता है । 'गोविकर्त' का अर्थ किसान भी होता है और कसाई और व्याध भी । पिछले अर्थ ही होंगे नहीं तो राजा ही उसके घर न चला जाता । रुद्र के लिये, इसलिये कि रुद्र उम गौ को चाहता है जो जुए में 'हारी' जाती है । रुद्र भी अग्नि है और जूआ भी अग्नि है जिसमें पासे अँगारे हैं । इन दोनों की दक्षिणाएँ श्वेतबाहु या श्वेतपुच्छ बैल, नख की-सी टेढ़ी तलवार और बालों की रस्सी से बँधी पासे फेंकने की डिब्बी या चौपड होती हैं । सम्भव है कि ये दोनों हीन कर्म एक ही जाति के भाइयों के होते हों ।

(११) ग्यारहवें दिन 'दून' (पालागल, प्यादा जो हरकारे की भाँति दौड़ाया जाता है) के घर में चार चमचों में लिये घी से अध्वा (=रास्ने) के लिये होम होगा है और दक्षिणा में स्नायु या अजगर-चर्म से लिपटा धनु, या मयूरपिच्छ और चमड़े की भाँती बाणों से भरी हुई और लाल पगड़ी मिलती है ।

(१२) बारहवें दिन अर्थात् चतुर्दशी को राजा 'परिवृत्ति' अर्थात् पति की छोड़ी अपुत्रा स्त्री के घर जाकर निवृत्ति (=अभाग्य, मृत्यु) के लिये बाले घानों को नद्यों से छिलवा उतार कर उनमें चरु का बड्डी से होम करता है कि "निवृत्ते, यह तेरा भाग है वृत्ता करके इसे ले ।" दक्षिणा—काली, रोगिणी बुड्डी गौ । उस स्त्री को कहता है कि (तुझ जैसी अभागिनी) मेरे राज्य में मत रह । वह किसी ब्राह्मण के घर चली जाती है जहाँ पर कि राजा का अधिकार नहीं चलता ।

ये दक्षिणाएँ उन उन रत्नों को दी जाती हैं, मानो उन्हें नए राजा की ओर से तोहफे और अपने अपने काम में लगे रहने के लिये खिलाते हैं ।

उसी दिन सोम और रुद्र के लिये श्वेतावत्सा श्वेता गौ के दूध से चरु बनता है और वही गौ उसकी दक्षिणा है ।

पूर्णिमा के दिन मित्र-बृहस्पति के लिये एक चरु होता है । अश्वत्थ की पूर्ण या उत्तर की अपने आप टूटी हुई शाखा के पात्र से ढके पात्र में मोटे चावल बृहस्पति के लिये पकाए जाते हैं और उनकी भाफ से ऊपर के पात्र में उन्ही में से बीने हुए चारीक और टूटे चावल मित्र के लिये बनते हैं । रथ के पिछवाड़े मशक में दूध भर के बाँधा जाय और रथ चलाया जाय तो रथ की हलचल से स्वयं जो घी बन जाता है वह मित्र के चरु में डाला जाता है ।

इसके पीछे पंद्रह दिन खाली ही बीतते हैं ।

चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को 'अभिषेचनीय' अर्थात् अभिषेक-संबन्धी सोमयाग आरम्भ होता है जो पाँच दिन रहता है । पहले दिन दीक्षा, तीन उपसद और एक मुत्या जिसमें उक्थ्य की तरह सोम निकाला जाता है । पहले दिन कुछ अग्नि और सोम के पशु-याग का अंश करके देवसू अर्थात् तेज उत्पन्न करनेवाले या चेतानेवाले होम होते हैं—

(१) सविता सत्यप्रसव के लिये प्लाशुक अर्थात् काटे जाकर फिर उग आने वाले घानों का द्वादश कपाल या अष्टाकपाल ।

(२) अग्नि गृहपति के लिये आशु अर्थात् तीन पक्ष में पकने वाले घानों का अष्टाकपाल ।

(३) सोम वनो के पति के लिये श्यामाक या बिना काटे के कण (सँका) का चरु ।

(४) बृहस्पति वाक् (पति) के लिये नीवार अर्थात् जगली घान का चरु ।

(५) इन्द्र ज्येष्ठ के लिये वर्ष भर में पकनेवाले लाल चावल, या अति ऊँचे उठकर पानी छोड़ने वाले (=हायन) घान का चरु ।

(६) रुद्र पशुपति के लिये गवेषुक का चरु ।

(७) मित्र सत्य के लिये नाव (अपने आप उगनेवाले) घान का चरु ।

(८) वरुण धर्मपति के लिये यव का चरु ।

अब अध्वर्यु यजमान का दहना हाथ पकड़कर कहता है—“सविता तुझे सब उत्पत्तियों (या शासकों) पर राज्य के लिये उत्तेजित करे, अग्नि गृहस्थों पर, बृहस्पति वाणी के लिये, इन्द्र बडप्पन के लिये, रुद्र पशुओं के लिये, मित्र सत्य के लिये, वरुण धर्मपतियों (पर राज्य करने) के लिये ।” और भी जोर से कहता है —

हे देवो, इस उत्तेजित करो इस रीति से कि कोई इसका सपत्न (रकीब) न हो, बड़े क्षेत्र के लिये, बड़े बडप्पन के लिये, बड़े मनुष्यों पर राज्य के लिये, इन्द्र के इन्द्रिय (बल) के लिये । इसे (यहाँ राजा का नाम ले) अमुक (यहाँ पिता

का नाम ले) के पिता को, अमुक (यहाँ माता का नाम ले) के पुत्र को, इस (यहाँ जाति का नाम ले) प्रजा के लिये। हे अमुक जातिवालो ! यह तुम्हारा राजा है। हम ब्राह्मणों का राजा सोम है।" यहाँ 'हे अमुक जातिवालो' की जगह भी जाति का नाम डालना होता है जैसे हे कुरुओ, हे पाचालो। तैत्तिरीय संहिता में अमुक की जगह पक्का पाठ ही है कि 'हे भरतो' और मंत्रायणी में पक्का पाठ है कि 'हे जनसमूह' !

यो करने से अध्वर्यु सारी प्रजा को 'राजा का अन्न' बना देता है, ब्राह्मणों को छोड़कर, जो राजा का अन्न नहीं है।

अभिषेक के लिये जलों का लेना

अभिषेक के लिये सत्रह तरह के जल (द्रव पदार्थ) और एक सूर्य की किरणों का जल (=जल की भाफ) ये अट्टारह जल लिए जाते हैं। इनमें से जो किसी विशेष समय पर ही मिल सकते हैं उन्हें अध्वर्यु पहिले से ही लाकर यूप के उत्तर को रख लेता है, दूसरो को अभी आकर लाता है। सब जल न्यारे न्यारे उदुवर या पलाश के पात्रों में लिए जाते हैं।

पहिले सरस्वती नदी का जल यो कहकर लिया जाता है कि "मधु से भरा हुआ, रस से भरा, चेतना वाला, राजा बनाने वाला जल देवताओं ने लिया था जिससे उनमें मित्र और वरुण का अभिषेक किया, जिससे उनमें इद्र को शत्रुओं से आगे बढ़ा दिया।"

अब अध्वर्यु चार चमचों में घी लेकर स्वयं पानी में जाता है। उसके जाते ही सामने जो लहर उठती है उसमें यह कह कर होम करे—

"बलवान् की लहरें हो राष्ट्र देनेवाली, राष्ट्र मुझे दो, स्वाहा।" फिर नीचे लिखे मंत्र से उसके जल को उठा लाता है—

बलवान् की लहरें हो, राष्ट्र देनेवाली, राष्ट्र अमुक को दो स्वाहा। अमुक की जगह जिसका अभिषेक करना है उसका नाम लेवे। जो लहर उसके पानी में जाते ही पीछे को गई है उसमें यह कह कर चार चमचों का होम करे—

"बलवानों की सेना के स्वामी हो, राष्ट्र देनेवाले, राष्ट्र मुझे दो, स्वाहा"।

और यह कह कर उसके जल को उठाता है—

"बलवानों की सेना के स्वामी हो, राष्ट्र देनेवाले, राष्ट्र अमुक को दो, स्वाहा"।

यो ही प्रत्येक प्रवारके जल में पहले मंत्र से चार आहुतियाँ दे और दूसरे से उठा ले। दूसरे मंत्र में 'अमुक' की जगह यजमान का नाम ले। इन मंत्रों में "राष्ट्र देनेवाले, राष्ट्र मुझे दो, स्वाहा", "राष्ट्र देनेवाले राष्ट्र अमुक को दो, स्वाहा" सबम साधारण है। केवल जल की प्रथमा न्यारी-न्यारी है जो दोनों मंत्रों में पहले जोड़ी जाती है। संक्षेप के लिये जलों के नाम और मंत्रों के पहले विशेषण-भाग

ही लिसे जाते हैं—

नदी का बहता हुआ जल, 'अर्थ को पहुँचनेवाले हो' ।

बहाव से उलटा (प्रतिलोम) बहता हुआ जल, 'ओजवाले हो' ।

बहाव से ऊपर निकलकर मार्गांतर से फिर उसमें मिलनेवाला जल, 'ऊपर से बहनेवाले हो' ।

समुद्र की अच्छे उठानवाली लहर, 'जल के पति हो' ।

भँवर का जल जो लकड़ों को उठाकर बहा ले, 'जल के गर्भ हो' ।

बहते पानी में स्थिर पानी जिस पर धूप पड़ रही हो, 'सूर्य की सी चमड़ी-वाले हो' ।

धूप निकले हुए में बरसता पानी अघर में रोककर, 'सूर्य के से चर्चस्वाले हो' ।

तलाब का जल, 'मोद देनेवाले हो' ।

कुएँ का जल, 'गहरे ढकने में रहनेवाले हो' ।

थोस (ठार) का जल, 'बाहने योग्य हो' ।

मधु, 'सबसे बलवान् हो' ।

गौ के प्रसव के समय उल्ब के साथ निकलनेवाला जल, 'शक्तिवाले हो' ।

दूध, मनुष्यों के पालनेवाले हो' ।

घी, 'सब को पालनेवाले हो' ।

सूर्य की किरणों से भाफ बनकर जो जल के परमाणु उठते हैं उन्हें अजलि से ले-लेकर इन सत्रह तरह के जलो में मिलावे—

“जल हो, स्वराज् हो, राष्ट्र देनेवाने, राष्ट्र मुझे दो, स्वाहा ।

जल हो, स्वराज् हो, राष्ट्र देनेवाल, राष्ट्र अमुक को दो, स्वाहा ।’

सरस्वती-जल (पहले) और मरीचिजल (अठारहवें) में होम नहीं किया जाता । इन सब चित्र जलो की महिमा कही गई है, जैसे, अठारहवें में जलकण किसी के अधीन नहीं हैं इसलिये जिसका उनसे अभिप्रेक होता है वह स्वराट् हो जाता है, आठवें में, भँवर जल का गर्भ है इसलिये उनसे अभिप्रेक यजमान अपनी प्रजा का गर्भ हो जाता है ।

इन सब को प्रत्येक के लिये मंत्र पढ़कर, उदुवर के पात्र में मिलावे कि—
 “मधुवाली मधुवालियों से मिलें, क्षत्रिय के लिये बड़ा क्षत्र उत्पन्न करती हुई ।’
 उस पात्र को मंत्रावरुण के आसन के पास रखे—“अपने स्थान में विना आक्रमण के, बल के साथ, बैठे रहो, क्षत्रिय के लिये बड़ा तेज धारण करते हुए ।” पास ही अभिप्रेक के लिये पलाश, उदुवर, बड़ की दाढ़ी और अश्वत्थ के पात्र विना मंत्र पड़े रखे जाते हैं ।

दुपहर के सोमपान के समय, महेंद्र के लिये सोम खँचने के पहले, अध्वर्यु इन पात्रों के पूर्वं व्याघ्रचर्म बिछाता है, "सोम की चमक (सुदरता) तू है, तेरी-सी मेरी चमक हो।" सोम पीने से इंद्र व्याघ्र के समान हो गया था इससे व्याघ्रचर्म की चमक को सोम की चमक कहा गया। चर्म के पीछे सीसे का टुकड़ा रखा जाता है।

मनुष्यों में सबसे पहले 'वेन का पुत्र पृथु' ही अभिषिक्त हुआ। उसने चाहा कि सब अन्न मेरे हो जायें तो बैसा ही हुआ। यहाँ तक कि जगल के पशुओं को भी उसके लिये बुला लिया करते थे कि 'अमुक पशु यहाँ आ जा, राजा तुझे पकाना चाहता है।' उस राजा के लिये ये बारह पार्यहोम किए गए थे, और जिस जानकार के यहाँ जानकार लोग ये होम करते हैं उसके भी सब अन्नाद्य आ जाता है। उनमें से छः यहाँ किए जाते हैं। छः अभिषेक के पीछे—

- अग्नि के लिये स्वाहा।
- सोम के लिये स्वाहा।
- सविता के लिये स्वाहा।
- सरस्वती के लिये स्वाहा।
- पूषा के लिये स्वाहा।
- बृहस्पति के लिये स्वाहा।

सोमयाग की विधि से कुशा के दो पवित्र या छानने बनाए जाते हैं और उनमें सोना बुना जाता है, "तुम दोनों छानने के पवित्र हो, विष्णु के।" उनमें होकर अभिषेक जल को छानता है, "सविता की प्रेरणा से मैं तुम्हें छानता हूँ अच्छिद्र (निर्दोष) पवित्र से, सूर्य के किरणों से; हे जल! घाणी के बंधु, गर्मी से उत्पन्न, नहीं दबाया गया है तू, सोम का हिस्सा है; स्वाहा, राजा को उत्पन्न करनेवाला।"

छानकर जल को चारों अभिषेक-पात्रों में डालता है—"ये महिमावाले जल सुख में भागो हैं साथ खेलनेवाले, नहीं घर्पण के योग्य, श्रमी, हँकनेवाले। इन निवासों में वरुण ने अपना घर किया है, उस जल के पुत्र ने इन सर्वोत्तम माताओं के अन्दर।"

वस्त्रधारण और शस्त्रधारण

यजमान को -'क्षीम' या 'ताप्यं' (क्षुमा या तृपा घास का बुना हुआ रेशमी या सणिया वस्त्र, या बुनते समय तीन बार जल या घी पिलाया हुआ वस्त्र, या वल्कल, या तीन बार घी में भिगोया हुआ वस्त्र) पहनाता है कि "तू क्षत्र का उल्ब है।" उस पर यज्ञपात्रों के चित्र सुई से बाँधे होते हैं। उस पर बिना रंगी

ऊन का 'पाडव कंबल' पहनाता है, "तू क्षत्र का जरायु है।" उस पर सब ढकने-वाला 'लंबा चोगा' पहनाता है, "तू क्षत्र की योनि है।" अब एक पगड़ी सिर पर लपेट कर उसके दोनों छोर कमर की मोरी में अथवा नाभि के पास ही खोसता है कि "क्षत्र की नाभि है।" गर्भ में भी इसी भाँति उल्ब, जरायु, योनि और नाभि के वेष्टन होते हैं, मानो क्षत्रिय अपने क्षत्र तेज का गर्भधारण कर रहा है।

अध्वर्यु घनुप को यह कह कर चढाता है कि "यह इंद्र का वृत्र मारनेवाला भुज है।" घनुप की एक छोर को छूता है कि "तू मित्र का है" और दूसरी को, "तू वरुण का है।" फिर यजमान के हाथ में दे देता है, "तुझसे यह वृत्र को मारे।" अध्वर्यु तीन बाण उठाता है—एक को 'तू चीरनेवाला है', दूसरे को 'तू फाड़नेवाला है' तीसरे को 'तू शत्रु को कँपानेवाला (या चूकनेवाला) है' और यजमान के हाथ में उन्हे यह कह कर देता है कि "इसे सामने चलते हुए बचाओ, इसे पीछे चलते हुए बचाओ, इसे टेढ़े चलते हुए बचाओ, इसे सब दिशाओं से बचाओ।"

मालूम करना

अध्वर्यु स्वयं पढता और यजमान से कहलाता है, "मनुष्यो, यह तुमको विदित हो रहा है, अग्नि गृहपति को विदित है, बड़े यशवाले इंद्र को विदित कर दिया गया है, व्रत धारण करनेवाले मित्रावरुणों को विदित कर दिया गया है, सब पदार्थों के स्वामी पूषा को विदित कर दिया गया है, सबको शुभ देनेवाले द्यौ और पृथ्वी को विदित कर दिया गया है, चौड़ा शरण देने वाली अदिति को विदित कर दिया गया है।"

सदल में बैठे केशव (हीजडा—न पुरुष न स्त्री, मंत्रायणों के नाई) के मुँह में ताँबा (= लाल लोहा, न सोना न लोहा) डाल कर कहता है कि "काटनेवाले जीव शान्त कर दिए गए।"

दिग्विजय

यजमान की बाँह पकड़ कर अध्वर्यु उसे चारों ओर घुमाता है और प्रति दिशा में कुछ पैँड चला चलाकर कहता है—

"प्राची को चढ। गायत्री छद, रथतर साम, त्रिवृत् स्तोम, वसंत ऋतु और ब्रह्मरूपी धन तुझे रक्षा करें।

दक्षिण को चढ। त्रिष्टुप् छंद, बृहत् साम, पचदश स्तोम, ग्रीष्म ऋतु और

पश्चिम को चढ़ । जगती छद, वैरूप साम, सप्तदश स्तोम, वर्षा ऋतु और विश्व रूपी धन तुझे बचावें ।

उत्तर को चढ़ । अनुष्टुप् छद, वैराज साम, एकविंश स्तोम, शरद् ऋतु और फलरूपी धन तुझे बचावें ।

ऊपर को चढ़ । पवित्र छद, शाकबर रैवत साम, सत्ताईस और तेतीस स्तोम, हेमत-शिशिर ऋतु और वचंसू रूपी धन तुझे बचावें ।”

व्याघ्रचर्म के नीचे जो सीसा रखा है उसे पैर से यजमान ठुकराता है—
“नमुचि का शिर दूर फेंका गया ।” नमुचि को इद्र ने मारा था ।

अध्वर्यु इसके पीछे यजमान को व्याघ्रचर्म पर बिठाता है—“सोम के समान प्रकाशवाला तू है ।” यजमान कहता है, ‘मेरा प्रकाश तेरे जैसा हो ।’

सोने का एक चाँद यजमान के पैरो के नीचे रखता है—“मृत्यु से बचा ।”

यजमान सिर पर नौ छेदवाला या सौ छेदवाला सोने का भूषण पहन कर कहता है, “तू ओज है, तू जीत है तू अमृत है ।”

राजा बाँहे उठाकर पढ़ता है, “सोने के से रूपवाले । तुम दोनो बलवान् ऊपा के उगने पर उठते हो सूर्य की तरह, हे मित्र वरुण । अपने रथ पर चढो और वहाँ से दिति और अदिति (सात और अनन्त, सीमाबद्ध और असीम) को देखो”, “तू मित्र है, तू वरुण है ।”

अभिषेक

मनुष्य के दोनो हाथ मित्र और वरुण हैं और मनुष्य उनका रथ है । हाथ ऊँचे करके अभिषेक इसलिये कराया जाता है कि कहीं हाथो का क्षत्र तेज अभिषेक जल के सम्मिलित तेज से दब न जाय ।

यजमान पूर्व की ओर मुँह किए खड़ा रहता है । अध्वर्यु या पुरोहित (ब्राह्मण) उस पलाश के पात्र में रखे हुए जल से अभिषिक्त करता है—“तुझे सोम के तेज से अभिषिक्त करता हूँ, क्षत्रो का क्षत्रपति बढ़ता जा ।”

उसने पीछे पीछे उदुवर पात्र के जल से राजा का भाई उसका अभिषेक करता है—‘तुझे अग्नि के तेज से अभिषिक्त करता हूँ, क्षत्रो का क्षत्रपति बढ़ता जा ।’

पीछे न्यग्रोध (बड़ की दाढ़ी) के पात्र से और राजवशीय जो उसका मित्र होकर आया है राजा का अभिषेक करता है—“तुझे सूर्य के वचंसू से अभिषिक्त करता हूँ, क्षत्रो का क्षत्रपति बढ़ता जा ।” इसके बाद अश्वत्थ के पात्र से वैश्य उसका अभिषेक करता है—‘तुझे इद्र के इन्द्रिय से अभिषिक्त करता हूँ, क्षत्रो का क्षत्रपति बढ़ता जा ।’

फिर सब मिलकर कहते हैं, “प्रकाशमान बाणो से इसकी रक्षा कर ।”

अध्वर्यु उच्च स्वर से कहता है, 'हे देवो ! इसे उत्तेजित करो इस रीति से कि कोई इसका सपत्न (ग्नीव) न हो, बड़े क्षत्र के लिये, बड़े घडप्पन के लिये, बड़े मनुष्यो पर राज्य के लिये, इद्र के इद्रिय के लिये, इसे (यहाँ राजा का नाम ले) अमुव (यहाँ पिता का नाम ले) के पुत्र को, अमुक (यहाँ माता का नाम ले) के पुत्र को इस (यहाँ जाति का नाम ले) प्रजा के लिये । हे अमुक (यहाँ जाति का नाम ले) जातिवालो, यह तुम्हारा राजा है, हम ब्राह्मणो का राजा सोम है ।"

फिर अब बाकी के छ 'पार्थ होम' किए जाते हैं—

इद्र के लिये स्वाहा ।

बोलाहल के लिये स्वाहा ।

यश के लिए स्वाहा ।

अश के लिये स्वाहा ।

भग के लिये स्वाहा ।

अर्यमा के लिये स्वाहा ।

या तो इस जगह पर, या घूत के पीछे अध्वर्यु होता को कहता है कि 'शुन शेष की कथा कहो ।' यह कथा पृथक् लेख में दी गई है ।'

दीक्षित सोम सदा काले हरिण के सींग से खुजाते हैं । राजसूय-ध्याजी भी दीक्षित होता है इसलिये अपने पास की खुजावनी उठाकर सिर पर से टपकत हुए अभिषेक-जल को पीठ पर सीपता हुआ पड़ता है—

'बलवान् बृधभ पहाड की पीठ से नीकाएँ स्वय चलती बढी आ रही है, वे ऊपर की ओर मुखवाली को जाकर पीछे नीचे की ओर मुडती है और अहिर्वुध्न्य (गहरे का साँप) के पीछे चली जाती है ।"

अब यजमान व्याघ्रचर्म पर तीन उग भरता है और कहता है कि—'विष्णु का बाहरी पैड भरना है, विष्णु का बाहरी पैड है, विष्णु का पैड है ।"

जो जल अभिषेक स बचा है वह पलाश-पात्र में रखकर यजमान अपने प्रिय-तम पुत्र को देता है कि—'यह मेरा काम, मेरा वीर्य, मेरे पीछे मेरा पुत्र चलता हुआ रये ।' पुत्र पीछे से यजमान को छूता है और यजमान घर की आग में होम करता है, 'प्रजापते ! तुझे छोडकर कोई नहीं दूसरा इन सृष्टि के विश्वरूपो के चहुँओर व्याप्त है । जिस कामना से हम तुझे बुलाते है वह हमें प्राप्त हो । यह अमुक का पिता है । अमुक इसका पिता है । हम धनो के स्वामी हो, स्वाहा ।' 'यह' और 'इस' की जगह पुत्र का नाम और 'अमुक' की जगह पिता का नाम कहना चाहिए । जैसे दशरथ के अभिषेक के समय पहला वाक्य राम दशरथ

का पिता है" और दूसरा "दशरथ राम का पिता है" इस प्रकार कहा गया है।

वाकी जल को पलाश-पात्र से आग्नीध्र अग्नि में होमता है—“हे रुद्र ! जो तेरा कर्मशील सबसे बड़ा नाम है, उसी में तू होमा जाता है। तू घर में होमा जाता है। स्वाहा।”

गौओं की जीत

राजा को शस्त्र पहना कर सबको मालूम करना, उसे चारों ओर घुमाकर दिशाओं को चढाना, और पीछे अभिषेक करना यही क्रम अब तक इंग्लैंड की गद्दी पर बैठान का है। अभिषेक के पीछे राजा ने विष्णु के डग भर कर धर्म की चाल चलने की प्रतिज्ञा कर ली है और अपने पीछे पुत्र के लिये जयकामना कर ली है। अब उसे अपने बल का प्रमाण देना चाहिए। उस समय के मनुष्य कागजी घोषणा-पत्रों को थोड़ा ही समझते थे। सम्भव है कि राजा में वीर्य कुछ भी न हो, तो उस समय के नित्य झगडालू समय में उसकी क्या चलती? वरुण का वीर्य अभिषेक होते ही नष्ट हो गया था, उसने उसे गौओं में पाया। ऐसे ही राजा भी शत्रु की गौएँ जीत लाकर प्रजा को सिद्ध करता है कि मैं असमर्थ नहीं हूँ, तुम्हारा उपकारक हूँ। उस समय धन की जाँच गौओं से ही होती थी। जो अर्थ आजकल लखपती और करोड़पति का है वह उन दिनों 'सहस्रगु' आदि शब्दों का था। सम्य समाज के सबसे पहले धन पालतू पशु ही थे। अति प्राचीन काल में यह गौओं की लडाईं और जीत सचमुच ही होती होगी, पीछे वाजपेय की दौड और इंग्लैंड के कवचधारी हिमायती की तरह, आजकल के जनेऊ की काशीयात्रा की तरह, केवल रीति रह गई।

आहवनीय के उत्तर को किसी सजाति की सौ या अधिक गौ रखी जाती है। पास ही वह गाडा रहता है जिस पर होम का अग्नि रखा जाता है। यजमान वाजपेय की तरह रथ उतारे—“तू इन्द्र का वज्र है।” घुरा पकड कर उसे घुमावे और वेदि के दक्षिण भाग में लाकर उसे जोडे—“शासन करनेवाले मित्र-वरुण के निदेश से मैं जोडता हूँ।” “दृढता के लिये, न दिगने के लिये, बल के लिये, मैं, न क्षय पानेवाला अर्जुन (= इन्द्र) तुझ पर चढता हूँ” यह कह कर रथ पर चढता है। चार घोडों में से दहने को हाँकता है—“मरतो के वेग से, जीवित करने से तू जीत।”

कृष्णयजु के कल्पसूत्र से जान पडता है कि एक दूसरा राजन्य धनुष-वाण लेकर गौआ में खडा रहता है, मानो वह गौओं का स्वामी है और उन्हे बचाने को आया है। राजसूययाजी उस पर वाण छोडता है कि—“मन को जीता” और अदक्षिण रथ घुमाकर कहता है कि—“मुझमें बल और ऊर्जें।”

गौओं के बीच में जाकर रथ को रोक्ता है, "मन से हम पावें।" धनुष की एक छोर से एक गौ को छूता है—"बन से मिलकर हम जीते हैं, इन्हे मैंने जीता, इन्हें मैंने अपना लिया।" फिर जितनी गौएँ जीती हैं उतनी या उससे अधिक उनके स्वाभी को लेकर अपनी शूरता को धोता है, क्योंकि आर्य राजा जीतकर फिर उसी मनुष्य को अपने स्थान पर अपने नीचे दूढ़ कर दिया करते थे।

यूप के सामने होकर निकलता है—"हे बलवानों के जीतनेवाले इन्द्र ! हम ब्रह्म के न होने से तुझे पाने के अयोग्य न हो जायें। हे वज्रहस्त ! तू रथ पर चढ़, जिसे तू वश करता है और जिसकी प्रशस्त घोड़ोवाली बागा की।" लौट कर सदस् के पास रथ रोक्ता है। अब रथ खोलता है और रथ का जो जो भाग जिस देवता का है उसे उसके लिये होम करता है—

गृह के पति अग्नि के लिये स्वाहा (बम और जूड़ा)।

वन के पति सोम के लिये स्वाहा (चक्र और लकड़ी का सामान)।

भरतों के तेज के लिये स्वाहा (घोड़े और सन्धेष्ठा और सारथि)।

इन्द्र के प्रशस्त बल के लिये स्वाहा (स्वामी)।

ये 'रथविमोचनीय' होम कहलाते हैं।

"पशुओं का रस है" यों कहकर सूअर के चमड़े के जूते पहनता है और गहने भी। फिर पृथ्वी को संबोधन करके कहता है, "माता धरती, तू मुझे न हिंसा कर, मैं तुझे न हिंसा करूँ।" यों कहने से उसके और पृथ्वी के बीच में पुत्र और माता का सबंध स्थापित हो जाता है जिससे कोई भी दूसरे का अपकार न करे। अब रथ से उतरता है—"जल से, गौओं से, सत्य से और पर्वत से उत्पन्न हंस, प्रकाश में बैठा हुआ, चसु अतरिक्ष में बैठा हुआ, होता वेदि में बैठा हुआ, अच्छे स्थानों में बैठा, मनुष्यों में बैठा, सत्य में बैठा, वही परम सत्य है।"

सारथि साथ न उतर, रथ अपने स्थान पर टांग दिया जाय, वहाँ से वह कूद पड़े।

मैत्रायणीयो के यहाँ यजमान अपना धनुष यह कह कर पत्नी को देता है कि "यह वज्र सबसे बड़ा बल देनेवाला है, इससे हमारा पुत्र वाज्र (वाजी) को जीते।"

यजमान रथ खड़ा रखने के आधार पर उनके पिछले दहिने पहिए से सो-सौ रत्ती के सोने के दो चाँद बाँधता है और पहिए की लीक में उदुंबर की शाख रखता है। पहले चाँद को छूता है—'इतना है तू, तू आयु है, मुझे आयु दे', दूसरे को "तू जोड़ा है, तू वचस् है, मुझमें वचस् रख।" उन्हें ब्रह्मा को देता है और उदुंबर शाखा को छूता है—"तू ऊर्ज है, मुझमें ऊर्ज रख।"

अध्वर्यु यजमान के दोनों हाथों को व्याघ्रचर्म पर रखी हुई दही की कूड़ी में रखता है—'इन्द्र के तम दोनों वीर्य करनेवाले हाथों को मैं नीचे खँचता हूँ।"

फिर उसे घनुप-वाण सौंप देता है। उस दही को होम में कार्य में लाते हैं। बीच ही में सिंहासन पर विराजता होता है। व्याघ्रचर्म पर छदिर की चौकी (पीढ़ी) रस्सिया से बिरली बुनी हुई या चमड़े की घघड़ी (तसमो) से बुनी हुई, (भारतों के यहाँ) रखी जाती है—“तू अच्छी बैठक है, सुख से बैठने की है।” उस पर विछा-चन की जाती है—“क्षत्र की मोनि है।” अध्वर्यु यजमान को बिठाता है—“अच्छी बैठक पर बैठ, सुख से बैठने की पर बैठ, क्षत्र की मोनि पर बैठ।”

द्विदोरा

यजमान के हृदय पर हाथ रखकर अध्वर्यु कहता है—

‘बैठ गया है व्रत धारण करनेवाला वरुण प्रजा के निवामो में।’

‘साम्राज्य के लिये सुवर्मा।’

इसमें ‘व्रत धारण करनेवाला’ दो बड़ा गया है कि राजा जो चाह सो बोल नहीं सकता और जो चाहे वह कर नहीं सकता, जैसे अप्रामाणिक आदमी या अव्रत राजा कर सकता है। वह वही बोले जो ठीक है, वही करे जो ठीक है। इससे श्रोत्रिय और राजा घृतव्रत कहे जाते हैं।

धृत या जूआ

अध्वर्यु पाँच पासे हाथ में लेकर राजा के हाथ में देता है कि— तू सबके ऊपर स्वामी है, ये पाँच दिशाएँ तेरे अधीन हैं।’ मंत्रायणी के अनुसार सौ पासे राजा को सौंप दिए जाते हैं क्योंकि पुरुष की आयु सौ वर्ष की होती है। और चार सौ राजा के सामने फेंके जाते हैं कि ‘खुला राजा का।’ फिर उनमें से पाँच उसे दिए जाते हैं। तैत्तिरीयों के यहाँ हजार सोने के पासे फेंक कर उनमें से पाँच दिशाओं के प्रतिनिधि पाँच देने की चाल है। ये पासे या तो विभीतक (बहेडा) के फल होते थे या साने के वैसे ही बनते थे और उन पर अंक लिखे होते थे।

अध्वर्यु अब चुपचाप यज्ञकाष्ठा से राजा को पीटते हैं जिससे वह फिर कभी ‘मार न खाए’ क्योंकि राजा अदृश्य होता है।

अब रत्न राजा को घेरकर बैठ जाते हैं और राजा के और अध्वर्यु के यह बातचीत होती है जिससे राजा अपना स्वरूप जान लेता है—

राजा—ब्रह्मान् ।

अध्वर्यु—तू ब्रह्मा है, तू सत्य प्रेरणा करनेवाला सविता है।

राजा—ब्रह्मान् ।

अध्वर्यु—तू ब्रह्मा है, तू सत्य बलवाला वरुण है।

राजा—ब्रह्मान् ।

अध्वर्यु—तू ब्रह्मा है, तू प्रजाओं के बलवाला इन्द्र है।

राजा—ब्रह्मन् !

अध्वर्यु—तू ब्रह्मा है, तू अच्छा कृपामु रूद्र है ।

राजा—ब्रह्मन् !

अध्वर्यु—तू ब्रह्मा है ।

अब राजा अपनी प्रजाओं को कहता है, “हे बहुत करनेवाले, हे अधिक भला करनेवाले, हे फिर फिर करनेवाले !”

पुरोहित वा अध्वर्यु यजमान को लकड़ी की तलवार ‘स्फय’ देता है—“तू इद्र वा बध है, उससे अब मेरी आराधना कर ।” राजा यही कह कर अपने भाई का दे देना है । वह इमी मत्र से मूत को या गाँव के मुखिया (यवई—स्थपति) को । वह वैसे ही कह कर वैश्यों के महत्तर (महताजी या पटेल) को । वह भी उसे भायेत (सजात, जमींदार = कृपक) को । यो सब अपने अपने अधिकार के नियम को समझ जाते हैं ।

उसी खड्ग से पूर्वाग्नि के पाग द्यूतभूमि मत्रो से बनाई जाती है और उसमें एक चँदुआ (= विमिन) खड़ा किया जाता है । जुए के मैदान में साना रख कर चार चमचो के घी से अध्वर्यु होमता है—

“अग्नि बडा, धर्म का पति, प्रसन्न

अग्नि बडा, धर्म का पति, घी को स्वीकार करे, स्वाहा ।”

यह कह कर पासे फेंके जाते हैं कि “स्वाहा से पवित्र किए गए हो, तुम सूर्य की विरणो के साथ अपने भाइयों में सब से श्रेष्ठ स्थान पाने के लिय यत्न करो”, क्योंकि जिसका दाव आवेगा वही सब में श्रेष्ठ होगा ।

अध्वर्यु कहता है कि “गौ (की बाजी लगा कर उस) का जुआ करो ।” यह जुआ यजमान के भाग्य की परीक्षा के लिये है । अतएव पासे यो फेंके जाते हैं कि सबसे अच्छा दाव राजा का आवे और ‘मुन्न’ विचारे सजात का आवे जिसकी गौ है ।

ऋग्वेद में एक तिरपेन पासो के खेल का वर्णन है । छादोग्य उपनिषद् में रैक्व के बडभागी होने की यो उपमा दी है कि जैसे ‘कृत की जीत में सब हार जाते हैं वैसे सब उसका भला ही भला होता है ।’ जिस विभीतक पर ‘१’ लिखा होता था वह ‘कलि’ कहलाता था और २, ३, ४ अकवाले पासे क्रमश ‘द्वार’, ‘त्रैता’ और ‘कृत’ कहलाते थे । यदि और सब पासे एक्से पडते (चित या पट) और कलि उनसे विपरीत होता तो कलि जीतता, परंतु यदि औरों की तरह ही पडता तो कृत (सब से बडा अक) जीतता । शून शेष की कथा में एक श्लोक पर ध्यान दीजिए । अनुमान होता है कि खेल ऐसा ही होता होगा । यही नाम पीछे चलकर युगों के पड गए हैं । यहाँ राजा को जिताना ठहरा इससे उसके कृत आता और सजात के कलि । अब सजात की गौ जीती जाने से ‘मारी गई’ और वह सभा-

सदो को दी जाती है। (महाभाष्य पार्तजल २।३।६०—“गामस्य तदह सभाया दीव्येयु” और कापिष्ठल संहिता—“गा ध्वनति = गा विदीव्यति = गा सभासद्म्य उपहरति।”)

कुछ याज्ञिक काम होकर अध्वर्यु के यह कहने पर कि “स्तोम (प्रार्थना) को जाओ” यजमान आसानी से उठकर चला जाता है।

दाशपेय

अभिषेक के दसवें दिन सोम के दस प्याले होते हैं जिनके लिये सोम अभिषेक के सोम के साथ ही खरीद लिया गया था। यजमान और भी ऋत्विक्, ये दस एक एक प्याले की ओर एक एक कमर झुकाकर रेंगते हैं। परन्तु रेंगने के समय उन्हें अपने दाढ़ा से लेकर पहले, पीछे की ओर, दस ऐसे पुरजाओ का नाम लेना पड़ता है जो सोमयाजी रहे हों। ऐसे बड़भागी विरले होते हैं, जिनके दस दस पूर्वज मोमपीयी हुए हों। रेंगने का मंत्र यह है—

“सविता प्रेरणा करनेवाले से, सरस्वती वाणी से, त्वष्टा बनाए हुए रूपों से, पूषा पशुओं से, इस (यजमान) इद्र से, द्यूहस्पति ब्रह्म से, वरुण ओज से, अग्नि तेज से, सोम राजा से, विष्णु दसवी देवता से प्रेरित होकर मैं रेंगता हूँ।”

वहाँ एक एक प्याले में दस दस पीनेवाले होते हैं—एक ऋत्विक् और भी और। यों भी जने पीते हैं। यजमानके पात्र में साथ पीनेवाले चाहे क्षत्रिय हो चाहे ब्राह्मण। यजमान सब को कमल या सोने के कमलों की माला पहनाता है।

दक्षिणाएँ

ब्रह्मा को बारह गर्भिणी गौ, उद्गाताको सोने की माला, होता को सोने का चाँद, अध्वर्यु को सोने के दो दर्पण, प्रस्तोता को घोड़ा, मंत्रावरुण को बाँझ गौ, ब्राह्मणाच्छशी को भार-वाहक बैल, नेष्टा पीता को दो वस्त्र, अच्छावाक् को यव से भरी हुई एक बैल की गाड़ी, और आग्नीध्र को बैल।

प्रयुग्हवि

राजसूय-याजी वर्ष भर तक प्रति मास ‘जोड़े के हवि’ से होम करता रहे। छह महीने का साथ भी कर लेते हैं, जैसे ‘कुरुपचाल के राजा शिशिर ऋतु के पीछे रथ जोड़कर पूर्व के उपजाऊ देशों पर चढ़ जाते और वर्षा के पहले घर लौट आते।’ अतएव वे कहा करते, “ऋतु जुड़े में जुड़े हुए हमे बहते हैं और जुड़ी हुई ऋतुओं के पीछे पीछे हम चलते हैं।”

केशवपनीय

राजसूय-याजी वषं भर तक बाल न बटवावे । उमड़े पीछे केशवपनीय इष्टि करवे, फिर बाल बटवा लिया करे, मुँहवावे नहीं । न कभी उसे पृथ्वी पर नगे पर चलना उचित है । यह सदा जूते पहने रहे ताकि सब लोगो से ऊँचा रहे ।

(शुक्ल यजुर्वेदसहिता अध्याय ६।१०, मैत्रायणी सहिता २।६, ४।३, शतपथ-ब्राह्मण ५।२-५, कात्यायन श्रौतसूत्र १५ प्रभृति ।)

[प्रथम प्रकाशन : 'मर्यादा' : दिसम्बर-जनवरी, १९११-१२ ई०]

चाणूर अंध

बिष्णुमहत्सनाम' में बिष्णु के एकार नामों में से एक 'चाणूरान्द्र-

१ महाभारत, धनुष्यात्मवर्ष, अध्याय २३४ (एक वर्षीय महाभारत) = अध्याय १४६ (महाभारत-बाह्य राय का महाभारत) । महाभारत के यह एक अध्याय महाभारत ही में ही आता है ।

बिष्णुमहत्सनाम, भीष्माश्रमवाराह, वीणा, धनुष्यात्म वीर मंत्रेऽमोक्ष में महाभारत के एक अध्याय है । इसमें से बिष्णुमहत्सनाम (धनुष्यात्म वर्ष, अध्याय २३४) भीष्म्यात्मवाराह (मानिवर्ष, अध्याय ४६), धीमदुष्मन्वराह (भीष्मवर्ष, अध्याय २३४२) वीर धनुष्यात्म (मानिवर्ष, अध्याय २१०, धनुष्यात्म दुसरी थीक है, अध्याय १२-३१) को कहा है, किन्तु मंत्रेऽमोक्ष का कहीं महाभारत में क्या नहीं है । मंत्रेऽमोक्ष जो पञ्चाशत्तों में कहा जाता है वह धीमदुष्मन्वराह (अध्याय २, अध्याय २-४) में है ।

बहु समय बीता, द्विती के एक बलितामय पत्र में यह बात उठाई गई थी कि एक प्रसिद्ध ग्रंथ के छठे भागवत में 'बिष्णुः द्विदुष्मन्वराहः—' इत्यादि श्लोक नहीं छटा है जो यह श्लोक बलितामयों को जाताकी है। सांख्यिकों पर पुराणों में जोड़ देने का दोषारोपण तो गया तो होता थाया है, श्लोकों पर छोटकर श्लोक निकाल देने का यह कामक गया है । प्रग के श्लोकों में श्लोक मान ली । इस श्लोक को निकालने से श्लोकों का क्या क्या जाता वीर रहने से क्या बिगड़ता था ? यदि भीष्मदुष्मन्वराह का श्लोक ही श्लोक को श्लोक मानने हैं तो मानन रहें, श्लोक भी मानन है, करके न भीष्मको ने दियाया न श्लोकों में । उनी समय उनी पत्र में एक सांख्यिक महाभारत में एक नई बात निकाली थी कि नारदवाराह महाभारत में था, जैसा कि अश्वत्थर व समय के उक्त धनुष्यात्म रथमतामे से प्रकट है, पीछे श्लोकों ने ही उसे महाभारत में से निकाल दिया । बात यह है कि महाभारत के धनुष्यात्मवाराह-वर्ष आदि के धनुष्यात्म वीर नारदवाराह को छुड़ाने की गुंजाइश नहीं, न कहीं महाभारत की कथा या उपाख्यानी में उलटा क्या बंटता है । जैसे मंत्रेऽमोक्ष भारत में पौष्पा रत्न कहा जाता है किन्तु उग्रम कहीं न होकर भागवत में है, जैसे नारदवाराह पृथक् ग्रंथ है । उसके उग्रम, उग्रहारा, प्रभोत्तर, कथाप्रसंग किती में महाभारत को गया नहीं । अश्वत्थर के समय में पारसी जाननेवाले भूगणमान धनुष्यात्मवर्षों को भी यह दिया गया कहीं उग्रमे मान लिया, महाभारत की पौष्पा से प्राकृतिक रीति पर जान-बान कहीं की गई थी ? हृदिकवाराह पृथक् ग्रंथ है, किन्तु महाभारत का छिल माना

निपूदन^१ भी है। इसका अर्थ होता है चाणूर नामक अंध्र को मारने वाला। यही अर्थ शांकर भाष्य में किया है।^१ चाणूर मथुरा के राजा कस का प्रसिद्ध मल्ल था जिसे श्रीकृष्ण ने मारा था।^१ उसे अंध्र कहने के दो ही अर्थ हो सकते हैं, या तो वह अंध्र नामक वर्णसंकर (प्रतिलोम)जाति का हो जो वैदेहिक से कारावरी में उत्पन्न होता है^२ या वह अंध्रदेश का निवासी हो।^३ दूसरा अर्थ अधिक उचित जान पड़ता है,

जाता है। उसकी कथा^४ भी भारत की ही कही जाती है। भागवत का गर्जदमोद भी भारत का ही कहा जाता है। यो नारदपंचरात्र भी भारत का ही कहा जाता होगा। नारदपंचरात्र को कोई महाभारत से निकालकर क्या ले लेता जब कि भागवतधर्म पाच-रात्रागम, एकान्तिक धर्म, सात्वतधर्म या भक्तिभाग्य महाभारत में स्थान स्थान पर विखरा हुआ है? महाभारत के शांतिपर्व में जो नारायणीयाख्यान (अध्याय ३४४-३४८ आदि) है उसी में कथा है कि नर-नारायण ऋषियों ने श्वेतद्वीप में इस धर्म का उपदेश किया। वहाँ से नारद इसे लाए और 'पंचरात्रानुशब्दित' करके इसका प्रचार किया। इसी से यदि नारदपंचरात्र को महाभारत के घनतर्गत कहा जाय तो कह सकते हैं। नारदपंचरात्र में द्वादश स्कंधों के भागवतपुराण ब्रह्मवैवर्तपुराण, विष्णुपुराण, गौता और महाभारत का नामोल्लेख है। नारायणीय उपाख्यान के मूल पाठ में हंस को प्रथम ध्वजार, कूर्म को दूसरा, मत्स्य को तीसरा कहा है। फिर बरगह आदि गिनकर राम दाशरथि आठवाँ, सात्व कृष्ण नवाँ और कल्कि दसवाँ गिना गया है। नारदपंचरात्र में ब्रह्म को नवाँ ध्वजार गिनकर आरम्भ में हंस को छोड़ दिया गया है। इससे सिद्ध होता है कि नारदपंचरात्र का मूल उपादान महाभारत में होने पर भी वह पीछे का पय है। रजमनामें वे धनुषादकतापियों को यही कह दिया होगा कि नारदपंचरात्र महाभारत में है। यो ही सांप्रदायिक ध्वजतान के दिना में 'पवित्र ते वितन् प्रतद्विष्णो', इत्यादि श्लोक या प्रसिद्ध अथवा कल्पित मंत्र वेद से मिलती हुई भाषा में बनाए जाकर वित्त, परिशिष्ट या 'इति श्रुति' तक की छाप से काम दे दिया करते थे। ध्रुव पदराट, सर्वानुक्रम, शाधाभेद, भाष्य आदि की पूरी जाँच होने, प्राचीन ऋषियों के विदेशों के पुस्तकालयों या सरकारी पुस्तकालयों में पहुँचने और कई प्रतिवों से शोधकर पाठों के छत्र जाने से वह व्यवसाय बंद हो गया है।

- १ महाभारत, धनुषासनपर्व, अध्याय २३४, श्लोक १०३
- २ श्रीवाणीविलास प्रेस, श्रीरंग का स्मारक मस्तरण, जिल्द १३, पृष्ठ १३८ (श्लोक १०१ का भाष्य)।
- ३ महाभारत, उद्योगपर्व, अध्याय १३०, श्लोक ६१, श्रीमद्भागवत स्कंध १०, अध्याय ४४ हरिवंश, अध्याय ८६ में भी इसके मारे जाने की कथा है। महाभारत, समापर्व में चाणूर और अंध्रक नामक दो राजा भी कहे गए हैं जो समाप्रवेश में यधिष्ठिर के माय थे (अध्याय ४, श्लोक ३२ और ३०)।
- ४ मनुस्मृति १०। ३६

५ अंध्र का प्रायः देश तथा उसके निवासी दोनों के लिए आता है। यह देश (निसर्ग भाषी) देश है जिसमें मद्रास के उत्तरी मन्थार विभाग, विजयानगरम्, विजयानटम् (विजयपुरम्) आदि प्रांत हैं। ऐनेदेव ब्राह्मण के अनुशेष उपाख्यान में लिखा है कि विश्वामित्र ने जब अतः शेष को मरुदेश से बचाकर आना पड़ बनाया तब उसके पंचाम पत्रों ने इसे स्वीकार

क्योंकि अंध जाति मृगया से जीविका करनेवाली और नगरों से बाहर रहने-वाली कही गई है,^१ मल्ल नहीं। सो अंधदेश पहले भी एक राममूर्ति उत्पन्न कर चुका है।

न किया। विश्वामित्र के शाप से वे घोर उनके वंशज अंध, पुंड्र, शबर पुलिंद और मूनिव हुए (ऐतरेय ८। १८)। शांखायन श्रौतसूत्र में पुलिंदो का नाम नहीं है, घोर मूनिव ने स्थान पर मूचिप है। ऐतरेय में उन्हें विश्वामित्र ने शाप दिया है कि 'मनान् व प्रजा भक्षोष्ट' अर्थात् तुम्हारी सतान (सीमा+) अत देशो को भोगे और ब्राह्मण में उन्हें उद्वल्य (सीमाप्रलवानी) और 'दस्युना भूमिष्टा' कहा है। इसका यही अर्थ है कि ये जानियाँ ऐतरेय ब्राह्मण के काल में आर्यों की निवासभूमि के सीमाप्रांतों पर रहती थी। कृष्णा और गोदावरी का मध्यभाग अंध या आंध प्रजायों का वासस्थान था।

१ बँदेहिकादन्धमेदो बहिर्ग्रामप्रतिश्रयो (मनु० १०। ३६), सुत्रो बँदेहिकादन्धो बहिर्ग्रामप्रति-श्रयः (महाभारत, धनुशासनपर्व, अध्याय ८३, श्लोक २५)।

पुरातत्व

शैशुनाक मूर्तियाँ

शिशुनाक वंश के महाराजाओं की दो प्रतिमाएँ

लगभग सौ वर्ष हुए, गंगा की बाढ़ का पानी उतर जाने पर, पटने से दक्षिण की ओर नदी तीर पर, बुकानन महाशय को पर्यर की एक विशाल मूर्ति मिली। यह सिर समेत पुरुष की मूर्ति थी, किंतु इसके हाथ-पाँव खड्डित और चेहरे के नाक आदि नुटित थे। ऊँचाई में यह पूरे पुरुष के आकार की थी और कुछ भद्दी थी, सुकुमार शिल्प का नमूना न थी। दुपट्टा कंधे पर होकर पीछे को गया था। उस पर पीठ की ओर कंधे के पास कपडे की सलबटो में कुछ अक्षर थे। मूर्ति को खोदकर बुकानन साहब के घर पर लानेवाले मजदूरों ने कहा कि कुछ वर्ष हुए देहात के दक्षिण भाग में एक खेत में यह मूर्ति मिली थी और लोग इसे पूजने लगे, किंतु पहले दिन ही वहाँ पर आग लग जाने से इसका पूजन अशुभ समझकर लोगो ने इसका गंगा प्रवाह कर दिया था। उसी स्थान पर एक और ऐसी ही मूर्ति की टाँगें पृथ्वी के बाहर निकल रही थी और एक तीसरी मूर्ति को हाकिस साहब उठवा ले गए थे। उस स्थान पर जाकर बुकानन साहब ने देखा तो ५०, ६० फुट लम्बे ईंटा के मकान के ध्वसावशेष पाए। उनमें से ईंट आदि तो लोग निवालकर ले गए थे। खोदने पर पहली मूर्ति के समान, किंतु उससे मोटी और कुछ लंबी, दूसरी मूर्ति मिली। इसके पैर साबित तथा भुजाओं के कुछ अक्षर थे। सिर न था और बाएँ कंधे पर चँवर बना हुआ था। जैन साधु भी ऐसा ही चँवर (ओगा) रखते हैं। मिस्टर बुकानन ने समझा कि मंदिर और उसकी मुख्य प्रतिमा नष्ट हो गई हैं, ये परिचारको या पारंपद देवताओं की प्रतिमाएँ हैं। तीसरी मूर्ति मिस्टर बुकानन ने देखी ही नहीं। ये दोनों मूर्तियाँ डाक्टर टेलर के हाथ लग गईं और उसके भाई ने सन् १८२० ई० में इन्हे बगाल की एशियाटिक सोसाइटी को भेंट कर दिया। वहाँ इनकी कुछ कद्र न हुई, पिछवाड़े के बगोचे

की झाड़ियों में घे बरसो पड़ी रही। चालीस वर्ष पीछे इन पर बेगलर महाशय की दृष्टि पड़ी तब उसने उस समय के पुरातत्व विभाग के डाइरेक्टर सर अलिग-जेंडर कनिंगहाम का ध्यान इनकी ओर खींचा। सन् १८७६ ई० में ये इंडियन म्यूजियम की भरहुत गैलरी में ऊँची चौकियों पर पधराई गईं। जेनरल कनिंगहाम ने अपनी पद्रहवी रिपोर्ट में इनका वर्णन किया। उस समय उसे घाद आया कि पटने शहर के बाहर अगम कुर्आ नामक स्थान के पास एक ऐसी ही तीसरी मूर्ति है जो ढग, हाथों के निवेश और वेशविन्यास में ठीक इन विशालकाय मूर्तियाँ की सी है। अगम कुर्आ के पास रहनेवाले ग्रामीण उस पर नया सिर लगा-वर उसे माता माई के नाम से पूजते थे। संभव है कि वह कभी वही कही मिल जाय। यदि हाकिमवाली मूर्ति यही हो तो तीन नहीं चार समानाकार मूर्तियाँ वहाँ से मिली।

जेनरल कनिंगहाम ने उनकी बहुत ही चमकदार पालिश या जिलज पर ध्यान देकर उनके शिल्प-सबधो महत्त्व की समझा और चीन हिंदू शिल्प के नमूने में उन्हें सर्वोच्च स्थान दिया। यह जिलज मौर्य पालिश कहलाती है। मौर्यकाल से पहले की मूर्तियाँ ती उस समय मिली ही कहीं थी, मौर्यकाल के पीछे की चीजों में ऐसी सुंदर दर्पणाकार पालिश नहीं मिलती। खोजियों ने यह भी माना है कि यह पालिश हिंदुस्तान की अपनी उपज नहीं, पर्सिया (ईरान) के कारीगरों की लाई हुई है। इस विषय पर पीछे विचार किया जायगा।

जेनरल कनिंगहाम ने इन्हे यक्षों की मूर्तियाँ माना और उनके पीठ पर के लेखों को या पढ़ा—

[सिरवाली मूर्ति (१) पर] मखे अचुसनिगिक (अर्थात् अचुसनिगिक यक्ष)।

[बिना सिर की मूर्ति (२) पर] मखे सनतनद (अर्थात् सनतनद यक्ष)।

कनिंगहाम साहब के पीछे किसी ने इन मूर्तियों वा उन पर के लेखों पर ध्यान नहीं दिया।

यो ये मूर्तियाँ सन् १८१२ में मिली, सन् १८७६ में उनका स्वरूप ज्ञात हुआ, किंतु उनका वास्तव्य विवरण सन् १९१६ में बाबू काशीप्रसाद जायसवाल ने किया। जायसवाल महाशय ने खूब विचार कर निर्णय किया है कि ये दोनों मूर्तियाँ शैशुनाक वंश के दो महाराजाओं की हैं। बुकानन साहब ने जिस टैंट के मकान का उल्लेख किया है वह शैशुनाक राजाओं का देवकुल था। देवकुल क्या होते थे तथा भाम के प्रतिभा नाटक से उनके विषय में क्या जाना जाता है इस पर (इसी अंक में) एक पृथक् लेख पढिए। पहली (सिरवाली) मूर्ति शैशुनाक

१ नागरी प्रचारिणी पत्रिका १९२० ई०

२ देखिए चंद्रधर शर्मा गुलरी जी का लेख देवकुल (मुलेरी माहिल्यालोक मण्डा० डॉ० मनोहरलाल, किताबघर गाधीनगर, दिल्ली-३१)

के देखबुल मे से महाराज अजउदयिनु की है जिमने पाटलिपुत्र बसाया और जिमका समय ईगवी सन् पूर्व ४८३ से ४६७ है। दूमरी (मिना सिर की) मूर्ति प्रसिद्ध विजेता सम्राट् नदिवर्धन की है जिसका समय ईगवी सन् पूर्व ४४६ से ४०६ है। लेख दोनो पर इम प्रकार हैं—(१) भगे अचो छोनीघोणे (२) सपलते घट नदि, या घपलते घेट नदि।

दीदारगंज की प्रतिमा

ता० १८ अक्टूबर सन् १९१७ को पटने से पूर्व गगातीर पर नसीरपुर ताज-पुर हिस्सा खुद, या दीदारगंज कदम रगूल, मे एक मुसलमान राजन को कोई बड़ा पत्थर गढा दियाई दिया। धांदने से जान पडा कि वह एक मूर्ति की चौकी थी। मूर्ति निकलते ही बांस की छनरी घनाकर लोग उसे पूजने लग गए किंतु कई उस्ताही खोजियो के उद्योग से यह मूर्ति बचाकर पटना म्यूजियम मे पहुँचा दी गई। बिहार उडीसा रिसर्च सोसाइटी के जर्नल की मार्च, १९१६ की सख्या मे डाक्टर स्पूनर ने इस प्रतिमा के विषय मे एक लेख लिखा है। यह किसी चामरवाहिणी स्त्री की प्रतिमा है जो किसी मंदिर या महल की देवमूर्ति या राजमूर्ति के दाहिने हाथ पर खडी हुई परिचारिका हो। साधारण परिचारिका के भूषण तथा शृंगार करने अधिक नहीं होते। मूर्ति तथा चौकी मिलकर साठे छः फुट ऊँची है। मूर्ति तथा चौकी चुनार के चकतेदार रेतीले पत्थर की एक ही शिला से गढी हुई है। इस पर भी मौर्यकाल की वही चमत्कारी पालिश है जो कही-कही पानी या मेल के दागो से बिगड गई है, तो भी बाएँ कंधे, दाहिने हाथ, जाँघ और नगी पीठ पर वही काँच की-सी चमक विद्यमान है जिसे मौर्यकाल (और उसके पूर्व के) शिल्पी ही चुनार के पत्थर पर ला सकते थे। अशोक के आज्ञास्तम्भ सदा के लिये इस शिल्पकला-युग के ध्वज के समान हैं।

हिंदुस्तान मे जो मूर्तियाँ या प्रतिमाएँ मिली हैं वे प्रायः पत्थर पर कोरकर ही बनाई हुई मिली हैं। वहीं कुराई से आकार, अंग, भूषण आदि अधिक उभरे हैं, वही कम, किन्तु समूची मूर्ति ही तक्षण से प्रायः नहीं बनाई जाती है, पीछे पत्थर का आधार रख लिया जाता है। पिछला भाग पत्थर ही से चिपका रहता है। 'वमूर्तियो मे सहारे के लिये आभा, प्रभामंडल, तकिया, दड या भुजा और तथाओ के सहारे की आडी या खडी पत्थर की शिला रख ली जाती है। समूची मूर्तियाँ गुलाई मे चारो तरफ से कोरी हुई, अँगरेजी स्टेच्यू के ढग की, बहुत ही कम मिलती है। इंडियन म्यूजियम की दोना विशालकाय (शिशुनाक) मूर्तियाँ, बेस-गर की स्त्री-मूर्ति, जो महाराजा सेंघिया ने वहाँ पर भेंट की है तेलिम मूर्ति, तीची की स्त्री-मूर्ति मथुरा की परखम मूर्ति, और यह प्रतिमा—ये मूर्तियाँ ही [डोल गोल सब ओर से कोरकर बिना सहारे बनाई हुई मिली है। ऐसी बनावट

में शिल्पी की वस्त्र और भाव बनाने की चतुराई पाई जाती है। ये सब मूर्तियाँ बहुत प्राचीन काल की एक ही शिल्प-संप्रदाय की होनी चाहिए।

यह प्रतिमा बहुत ही सुन्दर है, तो भी इसका आगा जितना अच्छा बना है पीछा तथा बगलें उतनी रमणीय नहीं। नीचे के भाग पर धोती की तरह एक ही वस्त्र पहनाया गया है। उसे सामने घनी बुनावट में समेटकर एक लंबी लाँग के रूप में पैरों तक गिराया है। नितंब पर उसकी सलबट तथा जघाओं पर उसकी मोड़ बहुत फबती है। वहाँ नितंब पर एक मोरी है जिसमें होकर वस्त्र का एक छोर पीठ पर से टेढ़ा जाकर दाहिनी कुहनी पर टिककर बल खाता हुआ नीचे की ओर गिरा है। ऊपर का भाग नंगा है। दाहिने हाथ में चँवर बड़ी अच्छी धज से लिया हुआ है। भूषण में एक पाँच लड़ी की मेखला है। लड़ियाँ पीछे की छितरी हुई हैं किंतु आगे एक ही जगह सिमट गई हैं और दो घटी के-से छल्ला में निकलकर लटकती लाँग के नीचे आ गई हैं। छल्ले, संभव है, सोने के हों, किंतु मेखला की लड़ियाँ शकरपारे के आकार के मूल्यवान् पत्थरों की हैं। प्रत्येक नगिने के दोनों ओर गोल मनके हैं। गले में बड़े मोतियों की एक तिलड़ी है जिसकी ऊपर की लड़कठ से चिपकी हुई है, बाकी दोनों छातियों तक आई हैं। कुडल डमरू के आकार के हैं, उनके नीचे के टोकन आँधे हैं। दाहिने हाथ में १४ लूडियाँ हैं और कुहनी के पास उनके पीछे एक बड़ा कड़ा है। सिर पर मोतियों की लड़ें हैं जो ललाट पर एक गोल बिंदे में सिमटी हैं और सिर पर भिन्न धाराओं में जाकर सुंदर लटो के विशेष रूढ़ि से गुंथे हुए केशपाश तक चली गई हैं। पैरों में घुँघरू हैं। क्या वस्त्र, क्या भूषण, और क्या सिर चेहरे तथा नेत्रों के भाव, सब में प्रतिमा मनोहारिणी है। भावभंगी बहुत ही नैसर्गिक है। कुछ उन्नत और चमरवाले हाथ का बल अच्छी तरह दिखाया है। श्राँख का कटाक्ष ठीक वैसा ही है जैसा कुमारहर में उपलब्ध मौर्यकाल के सिर में है। नगे अंगों की वनावट बहुत चमत्कारिणी है। नीचे तथा पीछे का भाग उतना अच्छा नहीं। पृथुजघना का कविसंबत ठीक निवाहा नहीं गया।

वेश में वेसनगर की प्रतिमा की इससे समानता है। उसमें कौंधनी ऐसी ही है किंतु केशविन्यास और तरह का है। यह ऐतिहासिक पालिश भी उसमें नहीं है तथा और कई बातों में वह इससे भेदी है। नीचे के भाग में उममें भी यही न्यूनता है। अंगों की वनावट में भरहुत गैलरी की (शंशुनाक) प्रतिमाएँ इसके समान नहीं, किंतु भावगठन आदि में यह दीदारगज की चामरप्राहिणी तथा शंशुनाक मूर्तियाँ एक ही शिल्प-संप्रदाय की हैं।

संभव है कि यह मूर्ति किसी गणिका की हो। बौद्ध जातकों (६४३२) में उल्लेख है कि राजमहलों में मातृकाओं की सजीव-सदृश प्रतिमाएँ रखा करती थीं। बौद्धिक के अर्थशास्त्र के अनुसार (पृष्ठ १२३) मातृकाएँ एक प्रकार की

दरबारी गणिकाएँ होती थीं जो त्योंहारों के अवसर पर राजचिह्न (चामर, भृंगार आदि) लेकर राजा की सेवा में उपस्थित होती थीं। धेमेद्र की समय-मातृका में ऐसी ही चतुर मातृका (गणिका, वारस्त्री) की कथा है। कवियों ने 'एतासामरविन्दमुन्दरदशा द्राक् चामरान्दोलनादुद्वेस्तद्भुजवल्लिककणक्षणत्कार' तथा 'लीलावलयरणित चामरप्राहिणीना' का वर्णन किया है। यह विभूषण-विभूषित प्रतिमा भी किसी गणिका की होगी जो किसी राजमहल के सहन में रखी गई होगी।

अस्तु, यह प्रतिमा भी मौर्य-पालिश के कारण यक्षिणी मानी गई। पटना म्यूजियम में इस पर यक्षिणी का टिकिट (लेवल) लगाया जाने लगा। जायसवाल महाशय ने सोचा कि भारतवर्षीय शिल्प में साकेतिक व्यवहार यह है कि यक्षो तथा यक्षिणियों की नाक चिपटी और गाल की हड्डियाँ निकली हुई होती हैं। इस गोल ठुड़ी तथा उमरे वक्षस्थल की आर्यमहिला को यक्षिणी क्यों कहा जाता है? तब कनिंगहाम साहब की दुहाई देकर कहा गया कि इंडियन म्यूजियम की भरहुत गैलरी की विशालकाय प्रतिमाएँ भी तो उन पर के लेखों से यक्षो की सिद्ध होती हैं।

इस पर जायसवाल महाशय ने उन मूर्तियों पर के लेखों की छापो को देखा तो उन पर यक्ष पद ही कही न था।

मूर्तियों का विवरण

मूर्तियाँ मिरजापुर या चुनार के मटमैले रेतिले पत्थर की बनी हुई हैं। इन पर मौर्य-पालिश है। जहाँ मूर्तियाँ पहले थी वहाँ अवश्य अग्निकोष हुआ होगा, उसी से रंग पीला पड़ गया है। इसी तरह के पत्थर पर अशोक के स्तम्भाभिलेख हैं और अशोककालीन प्रतिमाएँ भी इसी पत्थर की मिली हैं। उन सब पर भी यही उत्कृष्ट पालिश है। दोनों मूर्तियों के हाथ टूटे हैं। अज की मूर्ति में घोंती के फूँदे तथा पैर पलस्तर से भड़ी तरह पुन बनाए गए हैं। नदि की मूर्ति के सिर नहीं है। अज के नाक आदि कुछ खडित हैं। उसके दुहरी ठुड़ी है। बाल किसी विशेष शैली से पीछे की ओर सँवारे हुए हैं। चेहरे पर दाढ़ी-मूँछ नहीं है। मूर्ति छ फुट ऊँची है। नदि की मूर्ति उससे कुछ ऊँची, गठीली और मोटी है। वर्तन का अर्थ पीतल या लोहा होता है सो मूर्ति देखने से 'वर्तनदि' नाम दृढता के विचार से अन्वर्थ जान पड़ता है। प्रतिमाओं में सजीवता है, जीव-सदृश कल्पना है। नीचे का वस्त्र घोंती है, आगे वह कुछ ऊँची है जिसे पैर दिखाई

देते रहे। पीठ की ओर लगातार मलवटो की लहरों से धोती एड़ी तक दिखाई गई है। धोती के पीछे लाँग या मोरी लगी हुई नहीं है। धोती के ऊपर सलवटदार गुलाईवाला कमरबंद है जो धोती तथा मिरजई को संभाले हुए है। इस कमरबंद पर धोती के छोर की फूलदार घुलवाँ गाँठ है जिससे गुलाईदार पल्ले लटके हुए हैं। उनके सिरो पर फूँदे हैं। पल्ले तथा सिमटी धोती की बत्ती और फूँदे अच्छे बने हैं। ऊपर का वस्त्र एक चौड़ा दुपट्टा वा उत्तरीय है जो सामने बाएँ कंधे के ऊपर से गया है। पेट पर वह जनऊ की तरह पडा है। बीच में छाती पर दुपट्टे में एक गुलाईदार गाँठ है। पीठ पर भी दुपट्टा तिरछी सलो में सिमटा हुआ गया है। बाएँ कंधे पर से उसका पल्ला नीचे एड़ी तक चुनावटदार लबाई में लटक रहा है। अज की बाँह पर अगद ठीक ब्रैमा ही है जैसा भरहुत स्तूप के कठहरे के राजाओ की मूर्तियों में है। नदि के अगद मकर-मुख हैं, उन पर स्वर्णकारों के साकेतिक बेल-बूटे हैं। अज के कानों में कुडल है। दोनों में दुपट्टे के नीचे एक अधोवस्त्र मिरजई का-सा होना चाहिए। मोटे निकले हुए पेट, कमर की त्रिवलि तथा नाभि का विन्यास यही सूचित करते हैं। इस मिरजई की कटो पर बुनगट के काम का हाशिया है। दोनों मूर्तियों में इसकी बूटेकारी न्यारी-न्यारी है। गले में एक चाँद या निष्क है। इस गहने की डोर पीछे बँधी हुई है और उमके फूँदे लटक रहे हैं। वैदिक राज्याभिषेक प्रकरण में भी ऐसे ही वस्त्र वर्णित हैं। जूतो का वर्णन प्राचीन काल से चला आता है, किंतु मूर्तियों में नगे पैर दिखाने का कदाचित् यह आशय है कि प्रजा राजा के पैरों को पूजती थी।^१ नदि के कंधे पर एक चेंबरी है।

१ राजसूय प्रकरण में इतने बला का वनन* है—(१) तार्य्ये-तार्य्ये वा क्षीम, तुषा या क्षुमा नामक रौंदार घास का बना हुआ एक तरह का सनिया या टसर होना था या जिसे जूते समय तीन बार जल या धी से तर किया जाता था। यह भीतर का बस होना था जिस पर यज्ञपात्रों की मूर्तियाँ सुई के काम से काड़ी हुई होती थी। (२) पांड्य कवल, बिना रंगे ऊन का ऊपर का बस्त्र। (३) भ्रघीवास, लवादा या चोगा। (४) उष्णीष, लंबी पगड़ी जिसे मिर पर लपेटकर दोनों छोर कमर की मोरी में या नाभि के पास छोटे जाते थे। कुछ लोग मिर पर ही लपेटते थे, नाभि के पास नहीं घासते थे। (स्त्रियों भी उष्णीष बाँधती थी, क्योंकि एक जगह 'इन्द्राण्या उष्णीष' कहा है) इन चारों बस्तुओं को रूपक से गर्भरूप क्षत्र (क्षत्रियत्व) के उल्लेख, जरायु, योनि और नाभिनाम कहा है। (५) बरहचम के जूते—बिना केशवपनीय द्रष्टि किए बंधे भर तक राजसूययाजी को घास न मुँडवाने चाहिए और गद्दी पर भी जूते पहने ही बँठना चाहिए। (दिशो, शतपथ ब्राह्मण, ५।२-५, 'मयाशा', दिसम्बर-जनवरी १९११-१२, में मेरा लेख)। मूर्तियों की मूर्ति में घुटनों तक के फुटबूट होते हैं और सब देव-मूर्तियों के पाँव नगे बनाए जाते हैं।

* दे०—इस प्रथ में पृष्ठ ७६-८०—संपादक।

X दे०—इस प्रथ में पृष्ठ ७२ से ८८—संपादक।

मौर्य-पालिश और शिल्पकार

कंधे पर से दुपट्टे का जा पल्ला नीचे तक लटकता है उस पर सलबट की समानांतर गहरी रेखाएँ हैं। उन रेखाओं के नीचे, कंधे के पास ही, लेख हैं। दुपट्टे की सलबट बनाने के पहले ही शिल्पी ने लेख के अक्षर छोड़े थे। वस्त्र की रेखा अक्षरों को बचाकर गई है, उनके ऊपर से गई है, उनसे रहते हुए बनी है। चन्द्र शिल्पी ने अक्षरों के रहते हुए भी वस्त्र की भंगी को नहीं बिगड़ने दिया। कनिग-हाम साहब इन मूर्तियों को अशोक-काल की मानते थे, किंतु लेख के अक्षरों को नवीन समझकर उन्हें इसी सन् ४ आरम्भ की कह गए। बलकता विश्वविद्यालय के भारतीय शिल्प के वाचक अरुण सेन महाशय का मत है कि अक्षर दुपट्टे की रेखाओं से पहले बने हैं, तथा शिल्प-संबंधी विचार से मूर्तियाँ मौर्यकाल के पूर्व की हैं। मौर्यकाल के शिल्प में एक प्रकार की उन्नति या अधःपात दिखाई देता है। इन प्रतिमाओं में उस शिल्प का प्राचीन युग है। दोनों प्रतिमाएँ एक ही उस्ताद के हाथ की नहीं, तो भी दोनों कारीगर एक ही संप्रदाय के थे। केशों की सामेतिक बनावट, पैरों का पारिभाषिक भद्दापन, सब इस शिल्परूढ़ि का पुरानापन सिद्ध करते हैं। मौर्य-पालिश कहती है कि ये मूर्तियाँ मौर्यकाल के पीछे की नहीं हो सकती। लेख उसी समय के हैं जिस समय की प्रतिमाएँ हैं। लिपि मौर्यकाल से प्राचीन है, मौर्यलिपि की पूर्वज लिपि है। अतएव प्रतिमा तथा लेख, शिल्प तथा लिपि विचार से, मौर्य-काल के पहले के हैं। रहे पालिश और उसके ईरानी जन्म, सो मही दर्पणाकार क्षमकदार पालिश बाबू शरच्चन्द्र दास ने जायसवाल महाशय को एक 'वज्र' पत्थर के टुकड़े पर दिखाई जो मौर्यकाल से भी बहुत प्राचीन है। शाक्यस्तूप के पिपाभाटे के पात्र (विपरावा पात्र) पर भी, जो मौर्यों से पहले का है, मही पालिश है। इन्हीं मूर्तियों की प्राचीनता इस पालिश की प्राचीनता सिद्ध करती है। अतएव इस पालिश का जन्म हिंदुस्तान में, जहाँ वह 'वज्र' बना, मानना चाहिए, पश्चिम (ईरान) में नहीं।

चँवरी

नदि के कंधे पर चँवरी देखकर यह कहा जा सकता है कि यह राजा की मूर्ति नहीं है, किसी परिचारक या यक्ष की है, किंतु यह साधारण नियम नहीं कि राजा चँवरी हाथ में न रखे या परिचारक ही चँवरी रखे। अजिता की मुद्रा में एक चित्र है जिसमें रानी याली पर कमल रखकर एक राजा के सामने पेश कर रही है। यह राजा हसजातक का राजा है क्योंकि सिंहासन पर हम बने हुए हैं। उसके हाथ में चँवरी है। और भी कई राजाओं के चित्रों में हाथ में चँवरी है। एक सचित्र जैन-संघ्रायण में राजाओं के हाथ में चँवरियाँ बनी हुई हैं।

मुमलमानी समय के चित्रों में हाथ में चेंचरी देना एक सौंदर्यकला थी। जैन यति चेंचरी (पिच्छिका) हाथ में रखते थे।

लिपि-विवेचन

मूर्तियों की अशोक के समय की मानने की तैयार होकर भी जिन 'पीछे के', ईसवी सन् के प्रारम्भ के आस-पास के, अक्षरों के भरोसे जेनरल कनिंगहाम ने पुरानी न समझा था वे अक्षर विचार करने पर बड़े अद्भुत निकले। हिंदुस्तान की प्राचीन लिपियों में जितने प्रकार के अक्षर मिले हैं उनमें से किसी शैली से भी वे पूरी तरह नहीं मेल खाते। ये अति प्राचीन ब्राह्मी अक्षरों से भी प्राचीन रूप जान पड़े। इन अक्षरों का पढ़ना यही मानकर संभव हो सका है कि ये अशोक लिपि के अक्षरों के भी मूल अक्षर हैं, अर्थात् जिन अपरिस्फुट, श्रमसाध्य वर्णों का व्यवहार करते करते परिमार्जित होकर अशोकलिपि के सुडोल अक्षर विकसित हुए हैं, वे वर्ण ये ही हैं।

सिरवाली प्रतिमा पर का लेख, जायसवाल महाशय के अनुसार, भगे अचो छोनीघोशे है। पहले दो अक्षर अलग खींचे हैं, मानो पदच्छेद किया है। दूसरे दो अक्षर कुछ बड़े हैं तथा यह जोड़ा भी पृथक् है, मानो नाम होने के कारण न्यारा पद बनाया गया है। पहला अक्षर 'भ' है। यह कलम को तीन दफा उठाकर तीन रेखाओं से बना है। अशोकलिपि का 'भ' दो ही रेखाओं से बनता है। इसी से उसमें ऊपर की ओर नोक-सी उठ गई हुई मिलती है। अर्थात् यह 'भ' पूर्वरूप है। अशोकलिपि का 'भ' मँजा हुआ है। दूसरा अक्षर 'ग' है। बाईं ओर की रेखा के अंत में नोक है और दाहिनी ओर की कुछ टेढ़ी है। अशोकलिपि के 'ग' की दोनों रेखाएँ या तो कलम उठाए बिना ही बनती हैं, या दोनों अक्ष सहज और समान बने होते हैं। भट्टिप्रोलु के लेख के 'ग' में दोनों रेखाओं में असमानता रह गई है। यो यह अक्षर भी अशोकलिपि के 'ग' का पूर्वरूप हुआ। तीसरे अक्षर 'अ' को देखिए। इस प्राचीन रूप में दोनों कान बहुत विलग हैं। धीरे-धीरे उनकी मुलाई घटी, वे पास-पास आए और दो रेखाओं से बननेवाला अशोकलिपि का 'अ' बन गया। चौथे अक्षर 'च' में यह विशेषता है कि इसकी खड़ी लकीर नीचे के अक्षराक्षर से पृथक् रहकर आगे की बड़ी हुई है। यह तीन रेखाओं से बना है। अशोकलिपि का 'च' दो ही रेखाओं से बना है—एक तो ऊपर की खड़ी रेखा, दूसरी नीचे के वर्ण को कलम बिना उठाए बनाती है। अशोक के गिरनार लेख में 'च' का एक नमूना इससे कुछ मिलता है। पुराने जाने हुए अक्षरों में यह 'च' ही मूर्ति के 'च' से मिलता है। पाँचवें तथा छठे अक्षर 'छ' तथा 'न' तीन-तीन रेखाओं से बने हैं। अशोकलिपि में वे दो दो रेखाओं से बने जान पड़ते हैं। इस 'न' तथा अशोक के समय के 'न' की समानता केवल दिखाई देने की है, वास्तव

नहीं। सातवाँ अक्षर 'ग' नहीं हो सकता, 'ट' नहीं हो सकता (क्योंकि ये अक्षर स्थानांतर में इन्हीं मूर्तियों पर असदिग्ध मिलते हैं), 'ए' नहीं हो सकता (क्योंकि ई की मात्रा स्पष्ट लगी हुई है), यह अशोकलिपि के 'घ' का ही पूर्वरूप माना जा सकता है। ऊपर से दो रेखाएँ नीचे की ओर खींचकर नीचे एक आधार की रेखा उन दोनों को मिलाती हुई बनाने से यह तीन कलमों से बना है। अशोक का 'घ' इसी का विगडा या सुधरा रूप है जो एक सीधी तथा एक गुलाईदार रेखा से बनता है। भट्टिप्रोलु के स्तूप का 'घ' इस 'घ' तथा अशोक के 'घ' का मध्यवर्ती रूप जान पड़ता है। अंतिम अक्षर 'श' है। यह तीन रेखाओं से बना होने से ईसवी चौथी शताब्दी का 'के' नहीं हो सकता। यह भी भट्टिप्रोलु के 'श' तथा अशोकलिपि के 'श' का पूर्वज है। ऊपर की मध्यरेखा पिछले रूपों में छोटी होनी चली गई है, ऊपर का भाग बिलकुल न रहकर नीचे का अर्ध दोनो ओर की रेखाओं से लवा हो गया है। इस 'श' में ये रेखाएँ ऊपर की ओर हैं, किंतु पिछले रूपों में नीचे की ओर हैं।

बिना सिर की मूर्ति का लेख यह है—सपखते घट नदि या घपखते घेत नदि।

पहला अक्षर 'घ' का पुराना रूप हो सकता है, किंतु मूर्ति की कोहनी से ऊपर की सलवट तक एक पतली रेखा और है, जो या तो पत्थर की दर्ज है या सलवट का ही अंश हो। उसे इस अक्षर का भाग न मानें तो यह 'स' है। इस अक्षर के तीन अंश हैं—एक तो भीतरी रेखा से नोक तक, दूसरा नोक से दूसरे अक्षर की आड़ी रेखा तक अर्द्धवृत्त, तीसरा नोक के ऊपर का सिरा। अशोकलिपि में 'स' और 'घ' दोनों द्विरेखात्मक वर्ण हैं, उनमें बिचली रेखा सीधी नहीं होती। वस्तुतः 'स', 'श', 'घ' में उतना भेद न उस समय की भाषा में था, न लिपि में। दूसरा अक्षर तीन भिन्न रेखाओं से बना है, एक दाहिनी ओर की सकोण रेखा ऊपर में नीचे को, दूसरी बाईं ओर नीचे से ऊपर को, तीसरी आधार रेखा। यह बनावट 'प' की है, 'ल' की नहीं। दाहिनी रेखा बाईं से कुछ छोटी है। अशोकलिपि के 'घ' के एक ही कलम से बनने से उसकी बाईं रेखा बहुत ही छोटी होती गई है। यह 'ब' भी हो सकता है। तीसरा अक्षर 'ख' है जो चार रेखाओं से घोंघूटा बना है, ऊपर को तुराँ है। अशोकलिपि में चारों खूँटें गुलाई पा जाती हैं जिससे चारों रेखाओं का पृथक्त्व मिट सा जाता है। तुराँ भी नीचे लटक आया है, उसकी नोक मिट गई है, मानो लिखना अधिक सरल और सहज हो गया है। चौथे अक्षर 'त' की दो टाँगें हैं और ऊपर सिर अलग जोड़ा है। अशोक के समय तथा पीछे के 'त' दो ही रेखाओं से बने हैं। पाँचवें अक्षर 'घ' में बगलो की दोनों रेखाएँ कुछ गुलाई लिए हुए हैं। आधार रेखा आड़ी पृथक् है। ऊपर को खड़ी सकीर है। भट्टिप्रोलु का 'घ' इससे कुछ मिलता है। अशोकलिपि का 'घ' बिल-

कम मात्र हो गया है। एक वृत्त और दूसरी ऊपर की छरी रेखा, दो दो ही रेखाओं का बनना है। छटा अक्षर 'ट' अगोत्रविधि का है। गाणवी 'म' परापी मूर्ति में भी है। अन्तिम अक्षर तीन बार ब्रह्म उटाकर बनाया है। शिन्धी के अगोत्र लेख का 'ह' द्वागं वृत्त मिलता है, बाकी 'ह' एक ही ब्रह्म म बनने में।

मायाओं में 'ए' की मात्रा अक्षर की बाईं ओर एक भारी या निरुद्धी रेखा है (देखो मो, दो, खे, ले)। यही मात्रा बहुर पीछे बेंगला में बाईं ओर भा गई, जैन पौषियों में यही मात्रा हो गई और हिंदी में वर्ण के ऊपर चली गई। ओ की मात्रा वर्ण के गिर पर भारी रेखा है (देखो ओ, ए), में गिरे की मुटाई। 'ले' पर 'ए' की मात्रा 'ओ' की सी है। 'ह' की मात्रा वर्ण पर एक छरी रेखा (देखो हि) और ई की मात्रा दो छरी रेखाएँ हैं (देखो, जी, घी)। अनुवाक (मं पर) स्पष्ट है।

इस विवेचन में स्पष्ट है कि पहले ओ अक्षर तीन या अधिक रेखाओं में ब्रह्म उटाकर बनाए जाने से, वे अगोत्रविधि में दो एक रेखाओं में बिना ब्रह्म उटाए बनने लगे। ये अक्षर आद्याग माध्य है, अगोत्र के अक्षर अनाद्याग बनने हैं। विकासक्रम में धीरे तदा धम में बननेवाले अक्षर (जैसे इन मूर्तियों के) तुलाने होने हैं, गुणार्द्धार (पगीट या शिखरा) पीछे के। इन अक्षरों तथा अगोत्रविधि के अक्षरों में विकास का यही संबंध है जो अगोत्र के लेख तथा रश्मिचक्र के लेखों में है।

यह संभव है कि मोवेकाल के पहले दो तरह की निधियों प्रचलित हो, दोनों पहले की मूल ब्राह्मी के आकार हो। उनमें से एक के अक्षर ती ईगधी पूर्व पक्षीय शताब्दी के थे ही हैं, दूसरी आगे चलकर मोवी की राजनिधि हो गई हो। उधर दक्षिणी निधि, मधुग, पभोगा, हाथीमुग के लेखों के कई अक्षर इसी मूर्तियोंवाली निधि के समान हैं। मोवेकाल के पीछे एक ही नाम की निधियों में होने अकार भेद मिलने है कि बिना दो मूल निधि माने ईगधी गन् पूर्व नीमरी शताब्दी की एक ही मूल निधि में वे मय निबने हो यह मानना कठिन है। बौद्ध तथा जैन गुप्तकों में ब्राह्मी निधि के माध-माध ही पीकरमाही निधि का भी नाम मिलता है। संभव है कि ये इन्हीं दोनों पुरामोय निधियों के नाम हों।

लेखों का अर्थ तथा उनकी भाषा

भगे अक्षी छोनीधीने का अर्थ 'भगवान् (=ऐश्वर्ययुक्ता) अथ (अज) दौलिन + अधीन (=पृथ्वीपति)' है। भगे वैदिक साहित्य में आता है जिसका अर्थ सर्वोपनि में ऐश्वर्ययुक्ता स्वामी या महामहिम प्रभु होता है। दूसरे लेख का

अनुवाद यह होगा—'सर्वधेत्र [पति] या सर्वक्षिति [पति] वतं नदि'। सप को घप या सघ पढ़ने से या घट को घेट पढ़ने से भी इन प्राकृत शब्दों की सस्कृत छाया सघं और घतं ही रहेगी। अर्थशास्त्र (पृष्ठ ३३८) में राज्य के अर्थ में क्षेत्र पद आया है। बौद्ध धर्म-ग्रन्थों की पाली भाषा ही इन लेखों की भाषा है। शंशु-नाक काल में वही राजभाषा रही हो यह प्रतीत होता है सस्कृत नहीं। इस भाषा में 'ज' को 'च' हो जाता है (अजो का अचो)। वैयाकरणों ने इसे उत्तर-पश्चिमी प्राकृत अर्थात् राजकीय पाली का एक लक्षण माना है (जैसे प्राजन का प्राचन, अशोव लेखों में व्रजन्ति का वचन्ति)। सर्व का सप होना भी पाली के अनुकूल ही है (जैसे प्रजावती का पजापति)। क्ष का छ (क्षोणी का छोनी) भी पाली लेखों में बहुत मिलता है (जैसे क्षुद्र का छुद्रो)। क्षोणि + अधीश की सधि छोनीधीशे (सस्कृत क्षोण्यधीश) होना पाली व्याकरण से सिद्ध है। भये तथा क्षेत्र शब्दों का प्राचीन अर्थों में प्रयुक्त होना भाषा की प्राचीनता सिद्ध करता है।

इतिहास

पुराणों में पाटलिपुत्र के शंशुनाक राजाओं की नामावली में नदिवर्धन का नाम है। इसमें नाम तो नदि ही है, वर्धन विजयमूचक उपाधि है, नाम का अश नहीं, जैसे हर्ष के लिए हर्षवर्धन, अशोव का अशोववर्धन। वायु ब्रह्माण्ड तथा मत्स्य पुराणों में नदि को उदयिन् का पुत्र लिखा है। विष्णुपुराण में उदयिन् को उदयाश्व कहा है। भागवत में नदि को आज्येय अर्थात् अज का पुत्र लिखा है और उदयिन् के स्थान पर अज नाम दिया है। उधर आवती की राजनामावली में प्रद्योतवश के समाप्त होने पर नदिवर्धन का नाम है। ये दोनों नदि एक ही हैं, अर्थात् पाटलिपुत्र का नदि ही अबती (उज्जैन) का राजा भी हुआ। वहाँ पर वायु ब्रह्माण्ड और विष्णुपुराणों में उसके पिता का नाम अजक या अज लिखा है। मत्स्यपुराण की एक पुरानी प्रति में अज को शंशुनाक कहा गया है। अतएव कोई सदह न रह गया कि शंशुनाक नदि के पिता उदयिन् और अबती के नदि के पिता अज दोनों एक ही व्यक्ति हैं। अज तथा उदयिन् दोनों का अर्थ सूर्य होता है, इसीलिए मत्स्यपुराण में प्रद्योतवश के प्रसंग में इन राजा का नाम सूर्यक लिखा गया है। वायुपुराण में अबती के वश में नदिवर्धन का पाठांतर वतिवर्धन भी मिलता है, वति का प्राकृत रूप वट्टि या वटि होता है। मूर्ति के लेख से अनुमान कर सकते हैं कि प्राकृत वट या वेट का सस्कृत रूप 'वतं' होना चाहिए, वति नहीं। पोथिया की २३०० वर्ष की लख परपरा में एक मात्रा की गडबड क्षतव्य है।

पुराणों में नदि के पुत्र का नाम महानदि या महानद दिया है। उत्तरी बौद्ध ग्रन्थों में उसे नद और महानद लिखा है। जैन लोग नद, उसके पिता और पुत्र

तीनों के लिये नद नाम का ही व्यवहार करते हैं। खारवेल के लेख में भी नद ही नाम दिया है। पुराणों में 'नद राज्य' का काल १०० वर्ष दिया है जिसमें अनिरुद्ध के राज्य के ६, मुड के ८, नदिवर्धन के ४०, महानद के ३५ और महानद के पुत्रों के ८ वर्ष सम्मिलित हैं। मुड और अनिरुद्ध वर्तनदि के भाई थे। ये पुराणों में भी नदिवंश को नदवंश कह दिया है। ये शंशुनाक नद थे, इनके पीछे जो सकर नद हुए उन्हें नवनद (नए नद) कहा गया है। एक जैन ग्रंथ में जिस नद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया उसे नवनद कहा है।

अज-उदयिन् का समय ई० पू० ४८३ से आरंभ होता है और पुराणों के अनुसार ४४६ ई० पू० तथा बौद्ध लेखों के अनुसार ई० पू० ४६७ तक है। नदि के राज्य का अंत पुराणों के अनुसार ४०६ ई० पू० है। अतएव प्रथम मूर्ति का काल ई० पू० ४६७ से ४४६ तक है, तथा द्वितीय मूर्ति का ई० पू० ४०६ है, क्योंकि मूर्तियाँ राजाओं के परलोकवास के पीछे देवकुल में स्थापित की गई होंगी।

जैन लेखों में अवती के इतिहास के वर्णन में नद वंश का वर्णन करते समय पालक वंश के पीछे उदयिन् का राज्य करना लिखा है। पुराणों के अनुसार नदि अवती का विजेता मान लिया गया था इसलिए पौराणिक और जैन लेखों में यह विम्ववाद प्रतीत होता था। अब अज और उदयिन् की एकता स्थापित हो जाने से और पुराणों में शंशुनाक अज का अवती की वंशावली के अंत में नाम होने से यह भेद मिट गया। उदयिन् (अज) ने ही अवती को जीतकर मगध का राज्य बगाले की खाड़ी से अरब सागर तक फैलाया और अवती का जो आतंक शताब्दी भर से मगध के सिर पर था उसे दूर किया।

प्रद्योतवश का अंत विशाखयूप नामक राजा से हुआ। विशाखयूप को ही आर्यक गोपालक मानना चाहिए। भास तथा कथासरित्सागर (अर्थात् बृहत्कथा) के अनुसार वह प्रद्योत का पुत्र था और मृच्छकटिक के अनुसार वह पालक के प्रजापीडन से विप्लव होने पर राजा हुआ।

पुराणों में अवती में अज का राज्यकाल २१ वर्ष और मगध में उदयिन् का राज्य ३३ वर्ष लिखा है। उदयिन् के राज्यकाल के १२वें वर्ष (ई० पू० ४७१ के लगभग) अवती के राजवंश का अंत हुआ होगा। जैन-वंशावलियों के अनुसार अजातशत्रु के राज्य के छठे वर्ष में पालक (अवती की) गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु के छठे वर्ष तथा उदयिन् के १२वें वर्ष का अंतर ७४ वर्ष होता है। अर्थात् पालक और विशाखयूप ने ७४ वर्ष राज्य किया। पुराणों में इन दोनों का राज्यकाल भी २४ और ५० अर्थात् ठीक ७४ वर्ष ही दिया है। किंतु जैन वंशावलियों में इन दोनों के ६० या ६४ ही वर्ष दिए हैं जिसका समाधान यह हो सकता है कि मृत्यु के पहले दस वर्ष तक विशाखयूप मगध के उदयिन् राजा के अधीन रहा हो, अर्थात् उमका अस्तित्व पराधीन होकर भी बना रहा हो या उदयिन् के अवती

मे राजा होने के समय से उमका राजकाल न गिनकर मगध मे गद्दी पर बैठने के समय से गिन लिया गया हो और पालक के पीछे उमी का समय गिनन से प्रद्योतवश के वर्ष कम रह गए हों ।

पुराणो मे अवती के (प्रद्योत) राजवश के समाप्त हो जाने पर भी वहाँ की वशावली जारी रखी, इसका अर्थ यह हो सकता है कि उदयिन् ने विजेता होकर भी यावज्जीवन अवती के राज्य का मगध से पृथक्त्व रखा और उमके पुत्र नदि ने भी ३० वर्ष तक वँसा ही किया । मत्स्यपुराण मे अज और नदि के राजकाल का योग ५२ वर्ष दिया है । अज के २१ तथा नदि के ३० वर्ष पृथक् पृथक् भी दिये हैं । मत्स्यपुराण की कुछ प्रतियो मे लिखा है कि इन ५२ वर्षों के पीछे पाँच प्रान्तो का राज्य रहा । नदि के पीछे पिछले (नवीन) नदा को मिलाकर अवश्य ही पाँच नद हुए ।

नदि ने अपने पिता उदयिन् की राजधानी पाटलिपुत्र को छोडकर लिच्छिवियो के गणराज्य की राजधानी वैशाली मे गंगा पार दूसरी राजधानी बनाई । बौद्ध तारानाथ ने नदि को वैशाली मे राज्य करता हुआ लिखा है । मुत्तनिपात मे, नदि के समकाल मे, वैशाली को मगध की राजधानी लिखा है । उसी के काल मे वैशाली मे बौद्धा का दूसरा सभ हुआ था । बौद्ध कथानक यह है कि पाणिनि उसी की राजसभा मे आया । मगध का राज्य बढाकर उमन वर्धन उपाधि को चरितार्थ किया और कदाचित् इसीलिये राजधानी पाटलिपुत्र से आगे की हटाई । उत्कल का विजय भी उसी न किया ।

वाद विवाद

जायसवाल महाशय का लख छप जाने के पीछे इन मूर्तियो के विषय मे बहुत कुछ वाद विवाद हुआ है । इस विवाद के मुख्य प्रश्न ये हैं—

मूर्तियाँ यक्षो की हैं कि राजाओ की ?

लेखा का पाठ जो जायसवाल महाशय ने पढा है वही ठीक है कि और कुछ ?

लेख मूर्तियो के समकालिक है या पीछे के ? यदि समकालिक हैं तो अपक्षाकृत नवीन लिपि पुरानी मूर्तियो पर कैसे ? अथवा नए अक्षरोवाली मूर्तियाँ पुरानी क्याकर हो सकती हैं ? यदि पीछे के अक्षर हैं तो मूर्तियो का वस्तुतत्त्व के कैसे दिखा सकते हैं ?

मगध और अवती के इतिहास के अज और उदयिन् तथा दो नदिवर्धना की एकता जो जायसवाल महाशय ने स्थापित की है वह कहाँ तक ठीक है ?

इस विवाद ने कभी कभी सनातन धर्म और सुधारको के विवाद का रूप धारण कर लिया है । जैसे पाणिनीय व्याकरणवाले यह दुहाई दिया करते हैं कि

“सामर्थ्ययोगान्न हि किञ्चिदत्र पश्यामि शास्त्रे या यदनर्थकं स्यात्” और “अपाणिनीय तु भवति, यथान्यासमेवास्तु” कहकर नई कल्पनाओं का मुख बंद करते हैं, वैसे “अकनिगहामीय” या “अबूलरीय” होने के भय से यक्षमूर्ति, मौर्य पालिश के ईरानी जन्म, और पिछने अशरों का मिद्धात महसा छोडा नहीं जाता। पुरातत्व की खोज में भी धर्म की तरह कुछ सिद्धात जम से जाते हैं, उन्ह उखाडने में देर लगती है। पहले मानते थे कि सस्कृत कोई भाषा ही न थी, ब्राह्मणों की कल्पना है। यह माना जाता था कि क्या नाटक और क्या शिल्प हिंदुस्तान में यूनानियों के आने के पीछे चले, नाट्यशास्त्र और गांधार-शिल्प में ग्रीस की सम्यता का अनुकरण ही है। भागवतमप्रदाय और भक्तिमार्ग में भी कृन्तान धर्म के आदिकाल की छाया दिखाई पडती थी। ये सिद्धात अब हट गए हैं। रत्न ताता के दान से पटने की खुदाई होन पर ईरानी शिल्प और मय असुर के शिल्प की कल्पना हुई है। पटने का राजप्रामाद ईरानी राजा दारा के महल और स्तभों का अनुकरण माना गया। अशोककालीन स्तभों तथा मूर्तियों पर की पालिश ईरानी पालिश ठहराई गई। पिपरावा स्तूप के पात्र पर वैसे पालिश उपलब्ध होने पर भी यह कहा गया कि स्तूप पुराना है, पात्र पीछे से उसमें रखा गया है। सुधारकों के कहने से सनातन धर्म छोडने पर लोग सहसा तैयार नहीं हो जाते। पहले हिंदुस्तान भर में एक साम्राज्य रहा हो यह कोई न मानता था। शहवाजगढ़ी से मंसूर तक अशोक के लेख मिलने से अब वह सस्कार हटा है। हिंदुस्तान में कभी प्रजातन्त्र या गणराज्य की कल्पना हुई हो यह कौन मानता था? गणों के सिक्कों, प्रजा की समितियों, राजा की स्वेच्छा पर प्रजा के दबाव आदि बातों का अब पता चल रहा है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के मिलने के पहले हिंदू दंडनीति के विकास की क्या भी नहीं थी। पीटर्सन को तो वात्स्यायन कामसूत्र में भी ग्रीस के प्रभाव का घ घ आया था। पहले मौर्यकाल से पहले राजवंशों की बात कोई न मानता था। पुराणा को इतिहास के बारे में देखने योग्य नहीं माना जाता था किंतु पाटिजर ने पुराणा की बनावलिमा का समीकरण तथा विश्लेषण करके पूरा इतिहास बना दिया है और अब वही वेशों के ऋषिया तथा क्षत्रियवंशों का इतिहास बना रहा है। जहाँ श्रद्धा समूह या निर्मूलजम जाती है वहाँ से उसे उखाडने में कनेश ही होता है। इस विवाद ने कुछ राजनैतिक रूप भी धारण किया है। बिहार के नए प्रांत का इन मूर्तियों पर दावा होकर कलकत्ते के इंडियन म्यूजियम से कहीं ये हटाई न जायें इसकी चिंता “पुराने” खोजियों को हुई है। अस्तु।

बिहार उडीमा रिसर्च सोसाइटी के जर्नल के जून, सन् १९१९ के अंक में बाबू राखालदास बनर्जी ने इन मूर्तियों पर एक लेख लिखा है। उन्होंने अबी और घटनदि पाठ को ठीक माना है। वे कहते हैं कि ये मूर्तियाँ अज तथा वतनदि नामक शंशुनाक राजाओं की ही हैं। अब तक भारतीय शिल्प के जितने नमून

मिले हैं उन सब में ये प्रतिमाएँ प्राचीनतम युग की हैं। अभी तक लोग कुशन सम्राट् बनिक प्रथम की प्रतिमा को ही सब से प्राचीन मानते थे। डाक्टर ब्लाख ने भी इनके ऊपर के लेखों को पढ़ने का यत्न किया तथा नदि पद पढ़ भी लिया था, किंतु उनकी खोज अधूरी ही रही। सन् १९१३ में डाक्टर स्पूनर ने यह माना था कि पालिश तो कहती है कि ये मूर्तियाँ मौर्य शिल्प की हैं किंतु लेख उनसे पीछे के हैं। बनर्जी महाशय भी यही मानते हैं कि लेख पीछे के हैं, ईसवी पूर्व या ईसवी पहली शताब्दी के हैं। बनर्जी महाशय के मत में 'सपखते' में दूसरा अक्षर प नहीं ब है। इससे अर्थ में कोई अंतर नहीं पड़ता। अज की मूर्ति पर के लेख में वे भ, धी और शो के पाठ को ठीक नहीं मानते। भ तो किसी प्रकार भ हो भी सकता है किंतु 'धीशो' 'धीके' है। इस लेख में प्रत्येक अक्षर की बनावट का विचार करके सिद्ध किया है कि अक्षर ईसवी पूर्व की पहली शताब्दी से पहले के नहीं हो सकते। उन्होंने उस समय के भिन्न-भिन्न शिलालेखों के वर्णों से इनकी समानता दिखाई है। अतः यह माना है कि शंशुनाको के देवकुल में इन्हीं राजाओं की ये प्रतिमाएँ अवश्य रही होगी। पहले उन पर लेख नहीं थे, जब लोग यह भूलने लगे कि ये प्रतिमाएँ किसकी हैं तब किसी ने पहिचान के लिये ये नाम ऐसी जगह पर खोद लिए जहाँ सबको दिखाई न दें।

जायसवाल महाशय ने इसके उत्तर में प को तो ब मान लिया है किंतु यह बताया है कि धीशो को धीके पढ़ने से छोनीबीके का अर्थ कुछ भी नहीं होता। अक्षरों की बनावट में तीन रेखाओं के वर्ण पहले होते हैं, उनके विकास से दो रेखाओं के अक्षर बनते हैं। इस पर बनर्जी महाशय ने विचार नहीं किया। उन्होंने कुशन और पश्चिमी लेखों के अक्षरों से इनकी तुलना करके इन्हे अर्वाचीन सिद्ध किया है किंतु उनमें अशोकलिपि की अपेक्षा अधिक पुराने और भिन्न शैली के वर्णसंप्रदाय के चले आने की संभावना है। लिपि को पिछली मानकर ही बनर्जी महाशय ने उसकी पुष्टि के प्रमाण बनाने के लिये यह लेख लिखा है, तो भी मूर्तियों की प्राचीनता तथा राजाओं के नामों की ऐतिहासिकता को उन्होंने मान लिया है।

परखम की मूर्ति भी शंशुनाक प्रतिमा है

सितंबर सन् १९१६ के बिहार उडीसा रिसर्च सोसाइटी के जर्नल में बाबू वृ दाबनचंद्र भट्टाचार्य ने यह दिखाया कि बनर्जी महाशय का यह कहना ठीक नहीं है कि कुशन सम्राट् बनिक प्रथम की प्रतिमा ही अब तक प्राचीनतम प्रतिमा मानी जाती थी तथा पुरातनकाल की और कोई प्रतिमा अब तक न मिलने से इन दोनों मूर्तियों की उससे तुलना करके पुरातनकाल शिल्प के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। परखम गाँव की मूर्ति इन दोनों मूर्तियों से बहुत समानता दिखाती है। उसका वर्णन जेनरल कनिंगहम की 'अवियालजिकल सर्वे आफ इंडिया' की

रिपोट की २०वीं जिल्द में है। वह सात फुट ऊँची है। शैशुनाक मूर्तियाँ ६ फुट से ऊपर हैं। वह चौड़ाई में दो फुट है। एक ही पत्थर को चारों ओर कोरकर बनाई हुई है। वार्यां घुटना कुछ मुड़ा हुआ है। दोनों वॉहे कंधों पर से टूट गई हैं इससे यह पता नहीं चलता कि मूर्ति किस मुद्रा में थी। चेहरा तेल तथा सिंदूर मलते-मलते अस्पष्ट हो गया है, छाती पर मँल जम गया है। इसके भी दाहिने कंधे पर चेंवरी मानी गई है। कानों में कुडल है। गले में एक छोटा हार या बूटेकारी का पट्टा है जिसके चार फूँदे पीठ पर लटकते हैं। इसके भी घटोदर तथा भद्रे पैर हैं। वस्त्र पर दो चौड़े पट्टे हैं, एक कमर पर बँधा है, एक उसके नीचे जघन पर है, मानो वे भारी पेट को सम्हालने की बँधे हैं। कमरबंद की गाँठें भी आगे बँधी हुई हैं, पैरों तक एक ही लंबा ढीला वस्त्र है, उस पर सलबटों और लहरे बँसी ही हैं। यह भी मिर्जापुरी भूरे दरदरे पत्थर की है और उत्कृष्ट पालिश के चिह्न अभी तक बाकी हैं। परखम में यह देवता कहलाती और वर्षों से पुजती थी। वहाँ पर जो और ध्वसावशेष हैं वे लाल पत्थर के तथा अर्वाचीन हैं।

इस समानता से परखम-मूर्ति की भी उतनी ही प्राचीनता देखकर जायसवाल महाशय का ध्यान उस ओर आकृष्ट हुआ। जेनरल कनिंगहाम ने उसे भी यक्ष कहा था। आजकल यह मथुरा म्यूजियम में है। जायसवाल महाशय ने उसे स्वयं देखा और सरकार की कृपा से छापें प्राप्त करके उसकी चरणचीकी पर के लेख को यो पढ़ा—

(दाहिनी ओर) निभद्र प्रशोनि अज (१)...सत्र राजो सि (१) र
(मामने) क (=४) घ (=२०) ड (=१०) ह (=८)
(बाँई ओर) कुणिक शेवासिनागो मागधानं राजा

इसका अर्थ है—परलोकवासी, श्रेणिवशी अजातशत्रु श्री कुणिक शेवासिनाग, मागधो का राजा, (राज्यकाल ?) (२० + १० + ४ =) ३४ (वर्ष) ८ (मास)।

मगध के राजा अजातशत्रु की मृत्यु ईसवी पूर्व सन् ५१८ में हुई। जैन लेखानुसार उसका नाम कुणिक भी था। यह बुद्ध का समकालिन मगध का शैशुनाक-वशी राजा था। शैशुनाक का प्राकृत रूप शेवासिनाग है। उसके पिता विज्रसार का नाम श्रेणि भी था। अतएव यह सिद्ध हुआ कि यह भी शैशुनाक प्रतिमा है, यक्ष की मूर्ति नहीं। कुणिक को कणिक पढ़कर इसे कनिष्क की मूर्ति मानते थे। कनिष्क को कनिक भी कहते थे, जैसे कवि मातृचेत ने कनिष्क के नाम जो पत्र लिखा है उसका नाम कनिकलेख दिया है। संभव है कि यह देवकुल-प्रतिमा न हो, मथुरा प्रांत के विजय या किन्हीं बड़े धर्मकार्य की स्मृति में स्थापन की गई हो, क्योंकि देवकुल-प्रतिमा होती तो अजातशत्रु की राजधानी राजगृह के पाम पाई जाती। इसके अक्षर स्पष्ट हैं, यहाँ सदेह का स्थान नहीं, क्योंकि यह प्रामाणिक लेख मूर्ति के मामने है, पीठ पर नहीं।

यक्ष-पूजा

इंडियन एटिक्वेरी की मार्च, सन् १९१६ की सख्या में, जो सितंबर में प्रकट हुई है, इन मूर्तियों के विषय में दो लेख छपे हैं। एक बाबू रामप्रसाद चदा का लिखा हुआ है। चदा महाशय ने यह सिद्ध करने का उद्योग किया है कि लेख मूर्तियों के समकालिक नहीं हैं, सलवटो के बनाए जाने के पीछे किसी अन्य मनुष्य ने कालांतर में खोदे हैं। वे यह नहीं मानते कि इन लेखों के अक्षर किसी काल की लिपि से नहीं मिलते। 'वे कुशन समय की ब्राह्मी लिपि से मिलते हैं। जब तक किसी अज्ञात वस्तु की किसी ज्ञात प्राचीन वस्तु से सदृशता सिद्ध न हो जाय तब तक वह प्राचीन नहीं मानी जा सकती। दो पदार्थों में समानता होने पर उन दो में जिसकी गठन कम विकसित है वह अधिक विकसित गठन वाले पदार्थ से प्राचीन माना जा सकता है, या दोनों ही किसी एक कल्पित प्राचीन पदार्थ से उद्भूत माने जा सकते हैं, बिना साधारण पूर्वरूप के ज्ञात हुए केवल कल्पना से प्राचीन रूप नहीं माने जा सकते। ब्राह्मी लिपि के उद्भव के विषय में सर्वमान्य मत बूलर का है कि उत्तरी शैमेटिक वर्णमाला के सब से प्राचीन रूप व्यापारियों द्वारा हिंदुस्तान में लगभग ई० पू० ८०० में आए, उनसे ब्राह्मी अक्षर बने। दूसरे मत में भी है कि ब्राह्मी लिपि और प्राचीन शैमेटिक अक्षर एक ही मूल से निकले या हिंदुओं ने अपनी लिपि स्वतन्त्र ही निकाली। मौर्यकाल की ब्राह्मी लिपि के विवेचन में शैमेटिक मूल से समानता का विचार न भी करें तो भी बिना किसी स्वतंत्र प्रमाण के इन लेखों के अक्षरों को ईसवी पूर्व तीसरी शताब्दी के दो सौ वर्ष पहले के पूर्वज नहीं मान सकते।' पहली मूर्ति पर के लेख के पहले दो अक्षरों का जेनरल वर्निगहाम की तरह रखे न पढ़कर जायसवाल महाशय के अनुसार इन्होंने भग या भग् मान लिया है। ये दोनों अक्षर उन्हें सलवटा की रेखाओं को छीलकर बनाए जान पड़े हैं। आगे के लेख को चदा महाशय ने अच (चु) छनीविक पढ़कर पूर लेख भग् अचुछनीविक का अर्थ किया है भगवान् अचच्छ (=अक्षय !)

नीधि (कोश, मूलधन) वाले यक्ष अर्थात् वैश्रवण कुबेर। दूसरी मूर्ति पर के लेख को यक्ष सत्रंतनदि पढ़कर निश्चय किया है कि लेख खोदे जान के समय, ईसवी सन् की दूसरी सदी में, इन्हे यक्षों की प्रतिमा ही माना जाता था एक मूर्ति यक्षों के राजराज वैश्रवण (अक्षयनीविक) की है, दूसरी चँवरीवाली उमके पापंद मचंतनदि की। शिल्प की सजीवता तथा प्राचीनता की बात को वे हँसी में उड़ाते हैं। वे कहते हैं कि अशोक-स्तम्भा तथा उनकी खुदाई की सुन्दरता के मामल ये मूर्तियाँ भद्दी हैं। सारनाथ-स्तम्भ के सिंहों का चित्रकौशल इनसे कहीं उत्कृष्ट है। यदि सजीवता तथा शिल्पसौष्ठव प्राचीनता का चिह्न है तो ये मूर्तियाँ मौर्यकाल के पीछे की हैं और भरहुत के कठहरे के यक्षों की मूर्तियों के से पास उन्हीं के भाई-बघु

इन दोनों यक्षों को हटाना अनुचित है।

कनिगहाम साहब के सिर में यक्षवाद समाया हुआ था। उस समय तक यह नहीं जाना गया था कि देवकुलो में राजाओं की मूर्तियाँ रखी जाती थीं। ये मूर्तियाँ एक ही मंदिर में तीन या चार थीं। यदि यक्षों की हो तो यक्षों की पचायत का देवालय होने का प्रमाण क्या है? परधम की मूर्ति इनकी समानता से यक्ष की मानी गई और उसके कंधे पर चँवर न होने पर भी नदि की मूर्ति के सादृश्य से वहाँ चँवर की कल्पना की गई। अब उस मूर्ति का राजमूर्ति होना लेख से सिद्ध हो गया। तब उसके प्रमाण पर ये यक्षमूर्तियाँ कैसे कही जायें? मालवा की मणिभद्र प्रतिमा को भी यक्ष कहा जाता है किंतु उसके नाम के पहले भगवान् पद होने से वह बोधिसत्त्व मणिभद्र की मूर्ति है। उस पर के लेख में जितना बहुमान दिखाया गया है वह केवल यक्ष का नहीं हो सकता। और वह मूर्ति बहुत पीछे की भी है। कनिगहाम साहब ने चाहे वैसे पढा ही किंतु इन मूर्तियों पर 'यखे' पद नहीं है। चदा महाशय उसे 'भगव' मानते हैं पर फिर कहते हैं कि यक्षमूर्ति है। मजूमदार महाशय कहते हैं कि 'यखे' या, किसी ने नीचे का भाग छीलकर 'भगे' कर दिया है। भरहुत-मैलरी में यक्षा की कई मूर्तियाँ हैं उन पर 'कुविरो यखो', 'सुप्रभो यखो' आदि नाम लिखे हैं। उनके सिर पर दो शृगावाली पगड़ी है और धोती की मोरी पीछे की ओर छोसी हुई है। उनकी तरह ये मूर्तियाँ कैसे मानी जायें? शिल्प के विद्वान् बाबू अर्धेन्दुकुमार गागुली इस यक्षोपासना के दुराग्रह में ऐसे आ गए कि वे मूर्तियों को पुरामौर्यकाल की मानने को तैयार है, किंतु कहते हैं कि मूर्तियाँ यक्षों की हैं, राजाओं की नहीं, यहाँ तक कि जायसवाल महाशय का लेखो का पाठ ठीक हो तो भी वे यही मानते हैं कि जब यक्षपूजा उठ गई तब लोगो ने वास्तव वात को भूलकर उन पर राजाओं के नाम खोद दिए! (माडर्न रिव्यू, अक्टोबर १९१६) इस यक्षमत के समर्थन के लिये आर० सी० मजूमदार महाशय ने इंडियन इटिक्वेरी की उसी संख्या में एक बड़ा अद्भुत लेख लिखा है।

मूर्तियों पर सवत् ?

वे लेखों के अक्षरों को कुशन-काल के पूर्व का नहीं मानते। कहते हैं कि जायसवाल महाशय के सिद्धान्त का मूलस्तम्भ यही है कि ये अक्षर किसी भी समय के वर्णों से नहीं मिलते। कुशन-अक्षरों से उनकी स्पष्ट समानता से उन्हें न पढ़कर जायसवाल महाशय ने पुराने रूप, तीन रेखाओं के अक्षर आदि की नई कल्पना पहले गढ़ कर उन्हें अशोक-वर्णों का पूर्वज माना है। इन पूर्वज वर्णों का कोई पता नहीं, कल्पना से उन्हें खड़ा कर किसी भी आकृति का जो चाहे सो पूर्वज मान सकते हैं। कुशन-काल की वर्णमाला उत्तरी भारत की पश्चिमी लिपि है,

वितु पूर्वी लिपि उनसे कुछ भिन्न थी, यह समुद्रगुप्त के प्रयाग-लेख से अनुमान कर सकते हैं। यदि पूर्वी भाग में मिली हुई इन मूर्तियों के लेखों के अक्षर कुशन लिपि में पूरी तरह नहीं मिलते तो उमकी पूर्वी अवातर लिपि के कुछ लक्षण उनमें मिलते हैं। प्रथम मूर्ति के पहले दो अक्षर औरो में छोटे हैं, कनिगहाम की प्रतिलिपि में वे यत्ने हैं तो उम समय अवश्य यत्ने होगा, पीछे कुछ भाग छील दिया गया है, बाकी अंश यह है जिसे जायमवाल महाशय ने भंगे पड़ा है। अक्षरों को कुशन-समय के लेखों से मिलाकर मजूमदार महाशय ने कहा है कि अतः वे दो अक्षर अक्षर नहीं हैं, सध्यावाचक चिह्न हैं। पहले सध्या अक्षरों से बताई जाती थी (देयो, ऊपर परछम-मूर्ति का लेख) और वे अक्षर सयुक्त वर्णों में मिलते-जुलते होने थे। प्रथम मूर्ति का लेख मजूमदार महाशय के मत में यह है—गते (यत्ने ?) लेच्छाई (च्छवि) प्त (=४०) के (=४) अर्थात् लिच्छिवि संवत् ४४ (में यह मूर्ति बनाई गई)। लिच्छिवि संवत् प्रसिद्ध है, जैन-कल्पसूत्र में लिच्छिवि का पाठांतर लेच्छाई मिलता है, वही लेच्छवि हुआ। लिच्छवि संवत् का आरम्भ ईसवी सन् ११०-१११ में हुआ, अतएव इस मूर्ति का समय ईसवी सन् १५४-१५५ हुआ। दूसरी मूर्ति के लेख के पहले दो अक्षर तो यत्ने ही हैं। अंत का अक्षर द नहीं है, वह क्षत्रप सिक्कोवाला ७० का चिह्न है। यदि वह उससे नहीं मिलता है तो उसी चिह्न का पूर्वी रूपांतर है, चाहे नीचे की नोक अधिव झुकी हुई हो। उसका अधिव झुकाव खोदनेवाले की बुद्धिमानी है जिसने इस अक्षर को औरो से विशेष महत्त्व देने के लिये गहरा खोदा। अको के स्थान में जो वर्ण-संकेत आते हैं उनमें साधारण समानता ही होती है अतएव अधिक मिलाने-जुलाने की आवश्यकता नहीं। यो लेख हो गया—यत्ने स यजिना ७० अर्थात् (यह) यक्ष वजियो के संवत् ७० में (बनाया गया)। वजि वृजि का प्राकृत रूप है। वृजि गण था, लिच्छिवि भी इसी जाति-गण के अन्तर्गत थे। एक ही संवत् समष्टिरूप जातिगण का भी कहलाता होगा जो पीछे जाकर एक ही प्रधान जाति (लिच्छिवि) के नाम से कहलाया गया। इस गण की और जातियाँ तो अप्रसिद्ध रह गईं किन्तु लिच्छिवियों ने नेपाल में राज्य स्थापित किया और वे ऐसे बड़े कि प्रसिद्ध गुप्त सम्राट् भी लिच्छिवि-दोहित्र कहलाने का गर्व करने लगे। वजि संवत् ७० ईसवी सन् १८०-१८१ हुआ। ये मूर्तियाँ यक्षों की हैं। समय निर्णयित है जिससे शिल्प-कल्पना की जगह ही नहीं रह जाती। लिच्छिवियों का पाटलिपुत्र पर अधिकार था। नेपाल के बाहर लिच्छिवि संवत् के पुराने वर्णों के ये ही लेख मिले हैं।

यह लोजिए। कनिगहाम महाशय का यक्ष पहली मूर्ति पर से हटता न हटता दूसरी पर तो निकल पड़ा। मूर्तियों के शिल्पकाल निर्णय, अक्षरों के मूल या अर्वाचीन होने आदि के विचार की जड़ ही कट गई। मूर्तियाँ स्वयं पुकार कर

अपना समय कह रही हैं। यक्ष अपनी मूर्ति षडी किए जाने का समय साथ ही लिखवाए फिरते हैं। अतः के अक्षरों को सवत् के वर्षों का चिह्न मानना बहुत ही हास्यास्पद हुआ है। रायबहादुर पंडित गौरीशंकर हीराचंद शोभा, जिनके समान प्राचीन लिपियों के पढ़ने में कोई कुशल नहीं है और जिन्हें यह लेख दिखा लिया गया है, इस चिह्न को दुःसाहस कहते हैं। ये अक्षर किसी दशा में अक-चिह्न नहीं हो सकते।

आगे चलकर मजूमदार महाशय कहते हैं कि यदि इन लेखों में अजो और बटनदि निर्विवाद पढ़े भी जायें तो दूसरे अनिश्चित अक्षरों के साथ से उन्हें पृथक् पद या नाम नहीं मान सकते। पुराणों में शिशुनाक वंशी राजाओं में अज का नाम ही नहीं है, उदयिन् को अजय कहा है अज नहीं, नदिवर्धन को अजय (अजय का पुत्र) कहा है, अज का पुत्र नहीं। पुराणों में वही पर बटनदि नामक कोई शंशुनाक राजा ही नहीं मिलता। वायुपुराण में वतिवर्धन, वधिवर्धन, कीतिवर्धन नाम मिलते हैं, यदि ये नदिवर्धन के ही नामांतर हों तो दोनों मिलाकर बटनदि कैसे बन गया? चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम देवगुप्त भी था, विग्रहपाल का नामांतर शूरपाल था, किंतु इसमें चंद्रदेव या देवचंद्र, शूरविग्रह या विग्रहशूर तो नहीं बन जाता। वनर्जो महाशय ने लेखों को कुशन-काल का माना है, मूर्तियों को पुराणों। यदि कोई देवकुलिक मूर्तियों पर वनर्जो महाशय के कथनानुसार पीछे से नाम लिखता तो पीछे छिपा कर क्यों लिखता, सामने क्यों नहीं?

यूरोपियन पुरातत्ववेत्ताओं का मत

विसेंट स्मिथ डाक्टर विसेंट स्मिथ ने, जिनके अभी-अभी परलोकवास से पुरातत्व और इतिहास की बड़ी भारी क्षति हुई है, एशियाटिक सोसाइटीया की सम्मिलित सभा में, ता० ५ सितंबर, १९१६ को, जायसवाल और वनर्जो महोदयों के मत से अपने को सहमत बतलाया था। उन्होंने यह मत प्रकाश किया कि ये मूर्तियाँ मौर्यकाल के पहले की हैं, ईसवी पूर्व ४०० से पीछे की नहीं बनी, लेख मूर्तियों के समकालिक हैं, तथा लिपि की आधुनिकता की बात पक्की नहीं। अब तक पत्थर का शिल्प अशोक के समय से ही आरंभ हुआ ऐसा मानते रहे हैं, अब, इन मूर्तियों से यह जान कर कि अशोक से दो शताब्दी पहले भी मूर्ति-कला इतनी उन्नत थी, भारतीय शिल्प का इतिहास बिल्कुल बदल जाता है। मूर्तियों की रचना कहती है कि बहुत पहले से इस शिल्प की उन्नति हो रही थी।

डाक्टर ब्रानेट ने, और लेखकों की तरह अविश्वास तथा खडन की धुन से नहीं, किंतु घालीनता के साथ, 'क्षमत् साधक' कह कर जायसवाल महाशय के मत का विरोध किया है। (१) अक्षरों और सलबटों की बनावट से लेख मूर्तियों के पीछे का है, समकालीन नहीं। (२) जायसवाल महाशय का पाठ स्वीकार

करने में भाषा-मदधी कई कठिनताएँ हैं। भगे तथा छोनीधीशे में कर्त्ता का रूप ए-कारात है, और अचो में ओ-कारात। प्राकृत में दोनों होते हैं, किंतु एक ही लेख में दो वैसे और एक ऐमा क्यों ? अज में तो 'ज' का 'च' हो गया, भगे और धीशे में व्यजन का परिवर्तन क्यों न हुआ ? जायसवाल महाशय ने एक उदाहरण पाली में तथा एक अशोक-लेख से अपनी पुष्टि में दिया है किंतु वे इसलिये सनोप-दायक नहीं कि यह क्योंकर हो सकता है कि राजा के नाम में परिवर्तन हो जाय तथा विशेषण शब्दों में न हो। यह परिवर्तन पँशाची और भूलिका-पँशाची में होता है जो कभी पटने के आमपास की भाषा न थी। यदि यह मानें कि राजा का नाम अच था, उसका पुराणों में संस्कृत अज बना लिया तो शंशुनाक अज का अस्तित्व कहाँ रहा ? सपल्लते में सर्व का प्राकृत सप होना भी मदिग्ध है। (३) प्रथम लेख भगे अचे छनीवीके है, इसका अर्थ न जाने क्या है, अक्षर सब पिछले हैं, कुशन-समय के लेखों तथा स्टेन के उपलब्ध तुरफन के लेख-घडों से मिलने हैं। सपल्लते में स है ही नहीं, य है और वह कुशन-काल का य है। सार यह है कि प्रथम लेख में अज का नाम ही नहीं। दूसरे लेख में कटनदि हो सकता है किंतु पुराणों में कोई वर्तनदि नहीं है, जायसवाल महाशय का वर्तनदि तथा नदिबध्न को एक करने का यत्न निष्फल हुआ है। लेखशीली मौर्यकाल से बहुत पीछे की है।

प्रोफेसर फूशे ने शिल्पविचार से मूर्तियों को ईसवी पूर्व दूसरी शताब्दी की यक्षमूर्तियाँ ही माना है।

बि० ओ० रि० सो० के जर्नल की दिसंबर १९१६ की सख्या में जायसवाल महाशय ने सब आक्षेपों के उत्तर दिए हैं—

(१) अक्षर मूर्तियों के समय के है या पीछे के खुदे हुए, इस पर कलकत्ते के विक्टोरिया मेमोरियल के प्रधान शिल्पी मार्टिन कंपनी के मिस्टर ग्रीन का मत लिया गया। मिस्टर ग्रीन का मत है कि अज की मूर्ति पर तो अक्षर पहले खोदे गए हैं, सलवटे पीछे बनाई गईं। नदि की मूर्ति में अक्षर तथा सलवटें एक काल की हैं, पूर्वापर नहीं। अक्षरों के लिये सलवट की रेखाएँ बचा कर ली गई हैं, अक्षर सलवटों के ऊपर नहीं रखे गए हैं। इस विशेषज्ञ की सम्मति बड़े महत्व की है। शिल्प-विचार से किसी विद्वान् ने मूर्तियों को मौर्यकाल के पीछे की नहीं कहा। अशोक और शुग-काल की प्रतिमाओं से ये भिन्न हैं, इनकी समानकक्ष परखम-मूर्ति पुरामौर्य-काल की है, इन पर मौर्य पालिश और मौर्य शिल्प है, और अक्षर मूर्तियों के समकालीन हैं। फिर अक्षर पुराने क्यों नहीं ? मि० ग्रीन ने अग्निदाह से मूर्तियों का पीला पड़ना तथा पत्थर का असली रंग मिर्जापुरी पत्थर का माना है।

उसी अंक में मि० अरुण सेन का लेख है जिसमें इन मूर्तियों के पुरामौर्य शिल्प का विवेचन है। इसमें अग-प्रत्यग की बनावट और मौर्यकाल के सिंह तथा

सारनाथ के कटघरे की प्रतिमा, विसनगर की मूर्ति, परखम की मूर्ति, ग्वालियर की मणिभद्र मूर्ति, सारनाथ के बृष तथा साँची और भरहुत के नमूनों की तुलनात्मक विवेचना से मिथ्या विद्या है कि पिछले शिल्प में रूढ़ि है, चित्रण का ढर्रा है, इन मूर्तियों में केवल भाव (कहीं-कहीं भोदपन से) है, जैसे स्थूलता या विना केश का सिर दिखाया है, नसों के मोड़ और लटों के पंच नहीं। अतएव यह पुराना सजीव शिल्प है, पिछला रूढ़ि का जमा हुआ नहीं।

(२) यह ठीक है कि कर्त्ता के रूप या तो अर्धमागधी के अनुसार सभी ए-कारात हो या सभी मागधी के अनुसार ओ-कारात हो, किंतु अशोक के लेखों में भी ऐसा मिश्रण पाया जाता है, जैसे सातियापुत्रो केतलपुत्री तम्बपनी अतियोये (कालसी का लेख), राज्जुको, प्रदेसिके (शहवाजगढी), ध्रमसंसत्थे ध्रमसविभागो (वही), वही पर कही देवान प्रिये, कही देवान प्रियो, गिरनार के लेख में देवाना प्रिये, और आगे चलकर देवाना प्रियो, और शहवाजगढी के लेख में अतियोको तुरमये नाम अलिफसुदरो दिया है। इस प्रत्यक्ष व्यवहार के प्रमाण के आगे व्याकरण-सम्मत शुद्ध पाली प्रमाणों का न मिलना असम्भव नहीं है।

ज का च हो जाना पेशाची का लक्षण है जो साम्राज्य में व्यवहृत होनी थी, किंतु यह कोई बात नहीं कि वह और कही न मिलता हो। जब प्राकृत भाषाएँ जीवित थी तब बोलनेवाले या लिखने छोड़नेवाले की भाँज से उच्छृंखलता होती थी, व्याकरणों को लेकर कोई न बैठता था। प्राकृत के प्रयोग के रूपों में विकल्प बहुत है, देश विशेष का नियम भी इतना जकड़ा हुआ न था। एक ही बृहस्पति-मित्र का नाम सिक्को पर बृहस्पति मित्र और लेख में बृहस्पतिमित्र मिला है। प्रसिद्ध ग्रीक राजा गॉडो-फोरस के सिक्को पर गुबफर, गदकर, या गुदफर्न तीन रूप मिलते हैं। अज के स्थान में अच और प्राजन के लिए प्राचन ये जो दो उदाहरण दिए गए थे वे पर्याप्त न माने जायें तो प्राकृत-मजरी नामक प्राकृत व्याकरण का सूत्र है 'चां ब्रजनृत्यो'। ये परिवर्तन भी सब जगह नहीं होते, एक पद में भी किसी वर्ण को होते हैं, किसी को नहीं। भरहुत कटहरे में कुबेर का कुपिर, विधुर का वितुर, मुगपल्लिय का मुगपकिय, एरावत का एरापतो अमरावती के लेख में भगवत का भगपत, जातक में भघादेव का मखादेव, मिलता है। मूलर के पाली व्याकरण में लाव = लाप, पजापती = प्रजावती, पलाप = पलाव, छाप = साव, सपदान = सवदान, सुपाण = सुवान (श्वान), घोपन = घोवन, इतने उदाहरण दिए हैं। ये अज के अचो और सर्व के सप हो जाने के प्रमाण हो चुके।

(३) अच यदि राजा का नाम है, चाहे उसे अचो, अचे या पच पढ़ें, वह पुराणों का अज ही है। नाम अच था, उसका संस्कृत रूप अज हुआ तो हममें क्या हानि है। पुराणों के और और नाम सिक्को तथा शिलालेखों से सत्य प्रमाणित हो गए हैं, तब एक अज नाम को ही केवल कथामात्र क्यों मानें ?

पुराणों में वर्तनदि नाम का कोई राजा नहीं, इस प्रश्न को फिर से विचार लेना चाहिए। नदिवर्धन नाम तो पुराणों में है ही। बुद्ध और महावीर के समकालिक दो राजवश—उज्जयिनी (अवती) और मगध के—थे। बौद्ध और जैन अपनी धार्मिक इतिहास की बातों का समय इन्हीं दो वशा के राजाओं के राज्य-वर्षों में देने हैं। अवती की राजसूची में प्रद्योत बुद्ध और विविसार का समकालीन था। उससे लेकर अज या अजक और नदिवर्धन तक १३८ या १२८ वर्ष होत हैं। इधर मगध में विविसार से लेकर उदयिन् तक १११ वर्ष और उसके उत्तराधिकारी नदिवर्धन आज्य तक १५१ वर्ष होते हैं। ये दोनों नदिवर्धन एक काल के हुए, अर्थात् मगध के शिशुनाक नदिवर्धन आज्य और अवती के अज के पुत्र नदिवर्धन के काल में अवती के वश का अंत हुआ। अवती के नदिवर्धन को मत्स्यपुराण की एक पुरानी पोथी में शिशुनाक कहा है^१। अतएव अवती का अजक शिशुनाक का पुत्र शिशुनाक नदिवर्धन और मगध का प्रसिद्ध शिशुनाक आज्य नदिवर्धन समकालिक ही नहीं, एक ही व्यक्ति हुए।

जैन के आख्यानों से भी यही बात सिद्ध होती है, यथा—

पुराणों के अनुसार
प्रद्योत

जैन आख्याना के मत से

पालक २४ वर्ष

पालक ६० वर्ष

विशाखयूप ५० वर्ष

} ७४ वर्ष

अज

नदिवर्धन

} मगध के नद

जैन आख्यानों के अनुसार पालक के पीछे ६० वर्ष बीतने पर मगध के नदों का अवती में राज्य हुआ। पुराणों में पालक को प्रद्योत का पुत्र कहा है और वहाँ पालक और अज के बीच में विशाखयूप नामक राजा देकर पालक और विशाखयूप के ७४ वर्ष गिने हैं। पुराणों में मगध वशावली में प्रद्योतवश को मिला सा दिया है, अर्थात् शिशुनाक और प्रद्योतों को साथ ही साथ लिया है। वायुपुराण की एक पुरानी अतिप्रामाणिक पोथी में अवती की वशावली अजक पर समाप्त कर दी है और आगे कहा है—

हत्वा तेषां यशं कृत्स्नं शिशुनाको भविष्यति

अवती की वशावली का अंत कई पोथियों में अजक शिशुनाक पर और कई पोथियों में उसके पुत्र नदिवर्धन शिशुनाक पर किया है। कई पाठान्तों में अवती

१ एकविंशत् सप्त राज्यमजकस्य (या सूर्यकस्तु) भविष्यति।

शिशुनाक नृपस्त्रिंशत् तत्सुतो नदिवर्धन ॥

के राजा अजक के पुत्र को वर्तिवर्धन कहा है, वर्धि मा कीर्ति पाठदोष है। अतएव मगध तथा अवती की सूचियों में वर्तिवर्धन और नदिवर्धन शिशुनाक एव ही नाम हैं। इसे नदिवर्धन, नदवर्धन, और कोरा नंद भी कहा है। वर्धन तो केवल उपाधि है। नाम नदि या वर्ति हुआ। यदि ये दोनों नाम साथ ही मिल जायें तो असंभव क्यों है? पुराणों में सिमुक नाम मिलता है, साथ में सातवाहन पद नहीं। उस राजा की मूर्ति पर 'सिमुक सातवाहनो' मिलता है, तो क्या यह मानें कि यह राजा पौराणिक आद्य राजाओं की वंशावली का प्रथम राजा नहीं है? पुराणों में अशोक या अशोकवर्धन मिलता है। सिंहल के इतिहासों में प्रियदर्शन नाम दिया है। लेखों में कहीं अशोक है, कहीं प्रियदर्शी। अब यदि वही 'अशोक प्रियदर्शी' मिल जाय तो क्या यह कहे कि यह कोई भिन्न राजा है?

अवती की सूची में अज या अजक का नाम उपलब्ध होना और उनमें से एक का शिशुनाक लिखा मिलना हमारे साध्य को सिद्ध करने के लिये बहुत है। इधर सब पुराणों में मगध की सूची में, अर्थात् शिशुनाक की सूची में, नदिवर्धन उदयिन् के पीछे है। केवल भागवत में उदयिन् को अजय और नदिवर्धन को अजेय कहा है। अजेय अपत्यवाचक तद्धित रूप है, वह अज से बनता है, अतएव भागवत में अजय अशुद्ध पाठ है, अज या अजक चाहिए। इंडियन एटिक्वेरी में जिस लेखक ने अजय और अजेय का अर्थ 'न जीतने योग्य' समझ कर उससे तद्धित अजेय बनाया है, क्या वह यह नहीं जानता कि तद्धित प्रत्यय नामों में लगते हैं, विशेषणों में नहीं? शिशुनाक सूची में अजेय और अवती की वंशावली में अज या अजक मिलने से उदयिन् का दूसरा नाम अज या अजक सिद्ध होता है, अजय नहीं।

'छनीवीके' पाठ का कोई अर्थ नहीं। 'अच्छ' का अर्थ अक्षय करना हास्यास्पद है। छ के साथ ओ की मात्रा स्पष्ट है। 'खते' की जगह 'खतो' पढ़ें तो भी अर्थ में भेद नहीं होता। 'सप' को य मानना या 'यखत' पढ़ना भी अनर्थक है।

अक्षरों के नए पुराने होने के विषय में बलूर का सिद्धांत प्रामाणिक नहीं। बलूर ने लिखा है कि भट्टिप्रोलु का च और स ब्राह्मी के द्रविड उपविभाग का है, वह अशोक के लेख तथा एरण के सिक्के में पुराना है। वही च और वही स हमारे इन लेखों में है। बलूर कहता है कि ईसवी पूर्व पांचवी शताब्दी में द्राविडी लिपि ब्राह्मी से पृथक् हो गई। ये मूर्तियाँ पठने में मिली हैं, द्राविड देश में नहीं। उन पर उन अक्षरों का होना क्या यह सिद्ध नहीं करता कि ये लेख उस समय के हैं जिस समय ब्राह्मी और द्राविडी पृथक् न हुई थी? हैदराबाद में कुछ समाधियाँ में मट्टी के बरतन मिले हैं। उन पर कई अक्षर हैं जिनमें से कुछ पुराने ब्राह्मी अक्षर माने गए हैं। ये समाधियाँ बहुत पुरानी हैं, उनके शिला के छादन हाथ लगाते क्षरते हैं और बरतनों को अँगुली से छेद सकते हैं। उनके अक्षरों में

हमारे ष और भ की आवृत्तियाँ मिलती हैं। समाधियों की प्राचीनता में किसी की संदेह नहीं। चाहे हमारे भ की शैमेटिक ष से मिलाइए (जैम कि बूलर ने ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति शैमेटिक से मानी है) चाहे समाधिवाले में, यह अशोक काल में बहुत पुराना है।

यह प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है कि अशोक के समय के पहले अशोकलिपि में भिन्न लिपियाँ प्रचलित थीं। ईरानी सिग्लोई नामक सिक्के पशिया के अद्यमानो काल के हैं। ईरानी राज्य की गिक्दर ने ई० पू० ३३१ में नष्ट किया और हिंदु-स्तान के सीमाप्रांत पर अद्यमानियों का राज्य द्वारा दूसरे के समय में, ई० पू० ४०० के लगभग, छूट गया। ये सिक्के उस समय के हैं। यदि बूलर के नए पुराने अक्षरों के सिद्धांत को मानें तो ये सिक्के अशोक से कई शताब्दी पीछे के होने चाहिए, और ये हैं अशोक से कम से कम सौ वर्ष पहले के। बूलर को बरबस मानना पडा है कि अद्यमानी समय में मौर्य-लिपि के अधिक प्रौढ रूप प्रचलित थे। अशोक के लेखों में भी कई अक्षर ऐसे मिल जाते हैं जो बूलर के मत से (कि ब्राह्मी लिपि ईसवी पूर्व ८०० से ५०० के बीच की किसी प्रचलित और विज्ञान शैमेटिक लिपि से निकली) कुशन, मथुरा, आंध्र या आभीर-काल के, अर्थात् कई शताब्दी पीछे के होने चाहिए। इतनी विभिन्न आकृतियों के मिलन में बूलर न माना है कि अशोक के समय में कई वर्णमालाएँ काम में आती थीं कुछ अधिक प्राचीन अर्थात् भेदी और कुछ अधिक प्रौढ। घीनी के पथ अभिलेख में 'सेतो' ये दो अक्षर जो श्वेत हस्ति की मूर्ति के नीचे खुदे हुए हैं गुप्त या कुशनकाल के हैं। वे किसी ने पीछे से न खोदे हों तो यही निश्चय है कि खोदने और लिखन-वाले जमे हुए तथा घसीट दोनो प्रकार के अक्षरों को मिला देते थे। पहल ६०० वर्षों के ब्राह्मी और द्राविडी अक्षर पत्थर, ताम्रपत्र, सिक्को और मुहरों से ही विदित हुए हैं। ईसवी पूर्व दूसरी या तीसरी शताब्दी का स्थायी का एक ही लेख मिला है। यह सर्वविदित है कि व्यवहार में नए चसन के अक्षर आते हैं, चिर-काल के लिये स्थापित अभिलेखा में पुराने रूप जमा जमाकर लिखे जाते हैं। इमतिथि अशोक-लेखों के अक्षरों से यह नहीं जाना जा सकता कि उस समय व्यवहार में अधिक परिमाजित रूप न थे क्योंकि उसने पहले के ईरानी सिक्को में वैसे रूप है जिन्हे बूलर के भरोसे कुशन-काल का कहना चाहिए। अतएव राजाओं की मूर्तियों के पीछे देवकुल में स्थापित मूर्तियों पर, जो शिल्प तथा पालिश से पुरानी सिद्ध हो चुकी हैं, कुछ नए अक्षर मिल जायें तो उनकी प्राचीनता का व्याघात नहीं होता, जब कि दूसरे अक्षरों की प्राचीनता निर्विवाद है। 'शैमेटिक लिपि से यथार्थ किना किमी सिद्धांत के मोड़-तोड़कर या उलटकर ब्राह्मी लिपि बनाई गई है', बूलर के इस सिद्धांत को कई लोगो ने नहीं माना है। उसे कौशल-पूर्ण किंतु विश्वास न उपजानेवाला कहा है। पिपरावा पात्र आदि के प्रमाण,

बूलर के 'नए' अक्षरो का भी अशोक के पहले प्रयोग में आते रहना सिद्ध करते हैं और उसके सिद्धांत को हिला देते हैं।

द्राविडी ब्राह्मी तथा पूर्वी पश्चिमी ब्राह्मी दोनों के लक्षण इन लेखों के अक्षरों में मिलते हैं। कोई भी ऐसा अक्षर नहीं जो नया कहा जा सके, क्योंकि नए अक्षरों का सिद्धांत ही अप्रमाण है। इसलिये इन अक्षरों का अशोक से दो शताब्दी पूर्व का होना कुछ भी असंभव नहीं।

उसी संख्या में इन्हीं मूर्तियों के विषय में महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री का लेख भी प्रकाशित हुआ है। इस लेख की कई बातें ऊपर यथास्थान आ गई हैं। यहाँ तीन प्रधान बातों का उल्लेख किया जाता है। वे प्रायः सभी बातों में जायसवाल महाशय से सहमत हैं।

(१) यदि ये मूर्तियाँ कुशन समय की हों तो उस समय भगध पर आंध्रों का अधिकार था। आंध्र टिंगने, मोटे पेट और चौकोर मुँह के थे। ये मूर्तियाँ लंबे, बलिष्ठ और गोल मुख के उत्तरीय मनुष्यों की हैं।

(२) इन लेखों की भाषा, व्याकरण, वर्णशैली आदि के विचार की कोई आवश्यकता नहीं। ये राजकीय लेख तो हैं नहीं कि राजाज्ञा से शुद्ध प्राकृत में लिखे गए हों। ऐसा होता तो लेख सामने होते। ये लेख मूर्ति खोदनेवाले ने अपनी समझौती के लिये मूर्तियों की पीठ पर लिख लिए हैं। पत्थर को आधा गढ़ कर उसने अपनी ओर से नाम खोद लिए जिससे कारखाने में गढ़बढ़ न हो जाय। पीछे वस्त्र की सलवट बनाने समय अक्षरों को बचा कर बारीक काम कर दिया। भगवान्, क्षोणि + अधीश, सर्वक्षेत्रपति, पद भी उसने इसीलिये लिख लिए हैं कि मूर्ति में आकार, वस्त्र, प्रभाव आदि के क्या क्या भाव लेने चाहिए। साधारण शिक्षित गिल्पी के साकेतिक चिह्नों के विषय में मागधी, अर्धभागधी, व्याकरण आदि का विचार क्या ?

(३) आर्यों का पुराना वेश क्या था तथा इन मूर्तियों का वेश क्या है इसका विचार करना चाहिए। आश्वलायन गृह्यसूत्र में ब्रह्मचर्य में विद्याभ्यास समाप्त करके गृहस्थाधम में प्रविष्ट होनेवाले स्नातक का यह वेश लिखा है—उत्तरीय (चादर या दुपट्टा), अतरीय (धोती)—ये दोनों वापसी या दो वस्त्र कहे जाते हैं—उपानह (जूता), छाता, उष्णीय (पगड़ी), कर्णकुडल, निष्क (गले में सोने का चाँद)। दूसरे गृह्यसूत्रों में भी जहाँ समावर्तन का प्रकरण है वहाँ स्नातक के लिये ऐसे या इससे मिलते हुए वस्त्रों का विधान लिखा है। कात्यायन श्रौतसूत्र में ब्राह्मस्तोम के प्रकरण (२२वें अध्याय) में ब्राह्मणों के वेश का वर्णन है। महा-

१ शहरी लिपि की उत्पत्ति के विषय में बूलर के सिद्धांत का खटन रामबहादुर पंडित गौरीनकर हीरचन्द शोभा ने अपनी 'भारतीय प्राचीन लिपिमाला' के उपक्रम में बड़े विस्तार से किया है।

महोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने उसमें से कुछ बातें गिना कर बतलाया है कि यह वेश इन मूर्तियों के वेश से कई बातों में मिलता है और यह सिद्ध किया है कि बर्तनदि या बटनदि वास्तव में ब्राह्मणदि है।

ब्राह्मण^१ सावित्री (गायत्री) से पतित ब्राह्मण और क्षत्रियों को कहते हैं। जो नाम भर के ब्राह्मण या क्षत्रिय, ब्रह्मवधु और क्षत्रवधु या राजन्यवधु, पीड़ियों से

१ ब्राह्मण्यन श्रौतसूक्त के प्रस्तुत प्रकरण में 'ब्राह्मण्यन' अर्थात् ब्राह्मण की श्रेष्ठ-सामग्री में कुछ वस्तुओं का गिना गया है। ब्राह्मण्यन काम में लात में। ब्राह्मण्यन को गिना कर लिखा गया है कि (ब्राह्मण्यस्तोम यज्ञ के अन्त में) दक्षिणा-दान-काल में ब्राह्मण्यन मान्य-देशीय ब्रह्मवधु को दे दिए जायें (२२) अथवा उन लोगों को दे दिए जायें जो ब्राह्मण्यन से सभी विरत न हुए हैं (२३), अर्थात् ब्राह्मण्यन ब्राह्मण्यस्तोम से शूद्र हाकर ब्राह्मण्यन से रहित हो जाते (२७) और अथर्वहार-योग्य, विवाह याजन और भोजन के योग्य हो जाते हैं (२८) इसलिये अपना पुराना पापमय जीवन का चिह्न उन्हीं को दे देते हैं जो उनकी पहली दशा के अनुयायी हैं। क्षत्रिय तो दक्षिणा लेने का अधिकारी नहीं है, इसलिये ब्राह्मण्यन-वधु भी अपना धन मागधदेशीय ब्रह्मवधु को दे देता है (२२), क्योंकि वह वधु में उसके समान न होकर भी ब्राह्मण्यन में तो सद्गुण है, अथवा अपने सद्गुण ब्राह्मण्यन को दे देता है (२३) क्योंकि श्रुति का प्रमाण दिया है कि उन्हीं में (अर्थात् अपने सद्गुण लोगों में अपने पिछले पाप को) छो देते हुए (शुद्धता को) प्राप्त होते हैं (२४)। ब्राह्मण्यन ये हैं—(१) त्रिंशद्-नड्मूष्णीपम्—टेडी बधी हुई पगड़ी (२) प्रतोद-तीवी शोक की धार, जैसी धूल हाँकने वाले रखते हैं (३) ष्याहोडोड्योग्य धनु—बिना पणच का बँकार धनुष जो ज्योहोड नाम से ही प्रसिद्ध था (४) वास वृष्याशकट्ट—काले मून से बना हुआ कबरे रंग का या काली किनार का बपडा (धोती—एक सूई बन्त, दुपट्टा वा उत्तरीय नहीं) (५) रथ जो मार्ग-कुमार्य में जा गके जिसमें सकनी के पट्टे बिछे हैं तथा जिसमें कुछ आचार्यों के मन से कर्पित हुए दो घोड़ या खच्चर जुते हो (६) निष्को राजत—घाँटी का घने का चाँद (७) भेड़ की दो छाल जिनके दोनों पार्श्वों में सिलाई हो और जो काले और सफ़ेद रंग की हैं। ये छालें उस ब्राह्मण्यन की होती हैं जो सबसे नृशर (निंद्य अथवा प्रसिद्ध) या सबसे धनवान् या सबसे विद्वान् हो। वह ब्राह्मण्यस्तोम में गृह-पनि बनाया जाता है। हमारे ब्राह्मण्यन के केवल एक ही छाल होती है और रस्मी के से भोटे किनारे वाली, काली या लाल पाइ की, दो छोर की धोती होती है। (८) दामनी दे—दो रस्से (कमर या पेट को बाँधने के) (९) दो जूते जिनके चमड़े के कान (चोच जैसी पञ्जाबी जूतों में होती है) हैं। (का० शी० मू० अ० २२ कठिका ४ सूत्र २१। ऊपर भी सूत्रों के अर्थ हैं।) पंडित हरप्रसाद शास्त्री न बणिन्वी का अथ बणभणन ममभा है, किंतु वह जूते का विषय है। इस ब्राह्मण्यन में से एक मूर्ति क मिर नहा एक के लगा है इसलिये (१) का पता नहीं। पर नये हैं हमने (९) का पता नहीं। शय्य टूट हैं, इसलिये (२) (३) का निश्चय नहीं। प्रतिमा में (४) कसे दिखाया जा सकता है? किनारेवाला एक बपडा (५) दो कमरबंद (६), छोर गले में निष्क (७) मिलते दुपट्टा कायद घेपछाला (८) की जगह हो। दुपट्टे और धोती की सततवटें समभव है कि दशाएँ (किनारे) हैं। पाइ भी स्पष्ट है। दामन् दोनों कमर में बंधे ही हैं। पहले मपछाया होती है। राजा की मूर्ति में उसकी लगाव देवकी दपण हो गया हो।

वैदिक सस्कारों से रहित थे उनकी शुद्धि ब्राह्म्यस्तोम से की जाती थी और फिर वे व्यवहार के योग्य हो जाते थे। कात्यायन के अनुसार मगधदेशीय ब्राह्मणवधु को शुद्धि में ब्राह्म्य को वेश-मामग्री दी जाती थी। पुराणों में मगध के शैशुनाक राजाओंको क्षत्रवधु अर्थात् घटिया, नाम मात्रके, क्षत्रिय कहा है। ब्राह्म्य सस्कार युक्त द्विजों से हीन तो थे, किंतु गृहीत न थे। वे शुद्ध करके वर्णधर्म में आ जाते थे। अथर्ववेद में ब्राह्म्यो की प्रशंसा में एक कांड का कांड गद्य में है। संभव है कि शिशुनाक काल में अथर्व की वेदों में न गिना जाता हो, क्योंकि मौर्यकाल में भी कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में तीन ही वेद गिने हैं और आगे 'अथर्ववेदोऽपि वेद', 'इतिहासवदोऽपि वेद' कह कर अथवा और इतिहास को समान कोटि का कहा है।

ब्राह्म्य भी आर्य थे। उनकी भाषा प्राकृत थी, संस्कृत नहीं। उनमें वैदिक आचार व्यवहार न था। उनमें से कुछ वैदिक संप्रदाय में आ जाते थे। उनकी शुद्धि के लिये सूत्रों में ब्राह्म्यस्तोम आदि का विधान है। उनके दंडविधान में ब्राह्मण अदह्य न थे। वे अर्हता को ब्राह्मणों की तरह मानते थे। शैशुनाक भी अर्हता के उपासक (बौद्ध या जैन) थे। मनुस्मृति में लिच्छिवियों की ब्राह्म्य कहा है। बुद्ध न लिच्छिवियों के अर्हता के धातुस्तूपों का उल्लेख किया है। शैशुनाक अजातशत्रु ने अरहत (बुद्ध) के शरीर धातुओं पर अपना अधिकार बतलाया था। इन सब बातों से शैशुनाक का ब्रह्म्य होना, जैन और बौद्ध-धर्म की ओर उनका अधिक झुकाव होना तथा पुराणों में उन्हें क्षत्रवधु कहना सगत हो जाता है। कात्यायन श्रौतसूत्र में उन्हीं के वेश का उल्लेख है। कात्यायन के समय का निश्चय नहीं। राजशेखर ने लिखा है कि वैयाकरण पाणिनि और कात्यायन का पाटलिपुत्र में परीक्षित होकर सम्मान हुआ था। यह कात्यायन उसी समय का होगा।

इन मूर्तियों का वेश ब्राह्म्यो के वेश से बहुत कुछ मिलता हुआ होने से बटनदि या वर्तनदि या वर्तिनदि नाम को ब्राह्म्यनदि क्यों न मानें? मूर्तिकार ने अपनी ममज्ञाती के लिये नदि के पहले बट (= ब्राह्म्य) पद लिख लिया हो जिसमें गढ़ने में क्या क्या वेश दिखाना है यह स्मरण रहे। तथा 'ब्राह्म्यनदि' नाम ही प्रसिद्ध होकर पुराणों में वर्णवर्धन बन गया हो।

(४) पिपरावा पात्र के अक्षरों में भी मात्राएँ बहुत लंबी हैं, इन लेखों में भी हैं। फिनीशियन अक्षरों तथा मोआव के पत्थर के अक्षरों से भी इन मूर्तियों के अक्षरों की बड़ी समानता है। यदि ब्राह्मी अ फिनीशियन अलिफ से बना मानें, तो फिनीशियन अलिफ बकरे की मूर्ति के दो सींगों के आकार का है। इस अ के भी सींग देख लीजिए। ब वेय से बना है तो वेय खुले मुँह का चाँकोर सडूक-सा था। इस जगह भी सबखतों का ब्रह्म देख लीजिए।

उपसंहार

इस लेख का लेखक तथा रायबहादुर पंडित गीरीशकर हीराचंद ओझा इन मूर्तियों तथा इन पर के लेखों के विषय में जायसवाल महाशय के मत से सहमत हैं। विरोधपक्ष की जो जो कौटियों हैं वे बहुधा आग्रह तथा प्राचीनवाद को लेकर उठाई गई हैं। इस लेख में बहुत तथा बड़े-बड़े लेखों का सार दिया गया है तथा स्थान स्थान पर अपनी ओर से विस्तार भी कर दिया गया है क्योंकि ऐसी बातों का विवेचन हिंदी पढ़नेवालों के लिये संक्षेप में लिखना असंभव था। कई जगह इस लेख में तथा देवकुल के लेख में अपनी ओर से कुछ नई बातें भी जोड़ दी गई हैं। विद्वानों तथा लेखकों के नामों का एकदेश और एववचन से व्यवहार भी जो कही-कही हो गया है, संतव्य है।

चित्रपरिचय

हम इस लेख के साथ कई चित्र दे रहे हैं। उनका वर्णन इस प्रकार है।

पहला चित्र—

दीदारगज की मूर्ति

दूसरा और तीसरा चित्र—

मूर्तियों पर के लेख। अक्षर उभरे हुए तथा उलटे आए हैं। सलवटों की रेखाएँ तथा उनसे अक्षरों का संबन्ध स्पष्ट दिखाई देता है। चित्र मूर्तियों के प्रकृत अक्ष की आधी नाप का है। ऊपर का लेख अज-उदयिन् की मूर्ति पर है, नीचे का वर्तनदि की प्रतिमा पर।

चौथा और पाँचवाँ चित्र—

अज-उदयिन् और वर्तनदि की प्रतिमाएँ—एक ओर से फोटो। नीचे के पीछे कलकत्ते के इंडियन म्यूजियम के हैं।

छठा चित्र—

अज उदयिन् की मूर्ति, सामने से। फूँदे और पैर पलस्तर स पीछे से बनाए गए हैं।

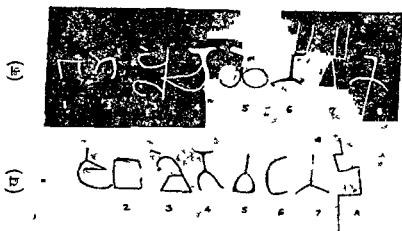
सातवाँ चित्र—

वर्तनदि की मूर्ति, पीछे से। अधोवस्त्र की सलवटें, दुपट्टे की चुनावट और निष्क के

दीवारगज की मूर्ति

फूँद दिखाई दे रहे हैं। कंधे पर दुपट्टे के सिरे पर लेख के अक्षर दिखाई दे रहे हैं।
आठवाँ चित्र—

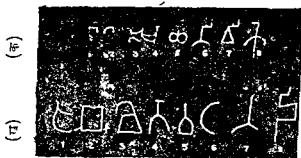

कागज के छापो में लेखों की नकल

कागज के छापो से लेखों के असली आकार की नकल। बिहार उड़ीसा के पूर्वोत्तरे के सुपरिंटेंडिंग एजिनियर मिस्टर विशुनस्वरूप की बनाई हुई। अक्षरों के नीचे अब दिए हैं।

पहला लेख—	(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)
	भ	गे	अ	चो	छो	नी	धी	शे
दूसरा लेख—	(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)
	स	ब	ख	त	व	ट	न	दि

नवाँ चित्र—

महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री कृत लेखो की नकल जो उन्होंने मूर्तियों को देख देखकर बनाएँ हैं। अक उसी क्रम से दिए हैं। विदुवाली पत्थर की रेखा दर्ज है।

दसवाँ चित्र—

देख दखकर मिस्टर ग्रीन की बनाई हुई सदिग्ध अक्षरा की नकल। प्रथम लेख म से (४) जो (५) छा। द्वितीय लेख मे स (१) स (या ष) (२) व (५) (३) खे।

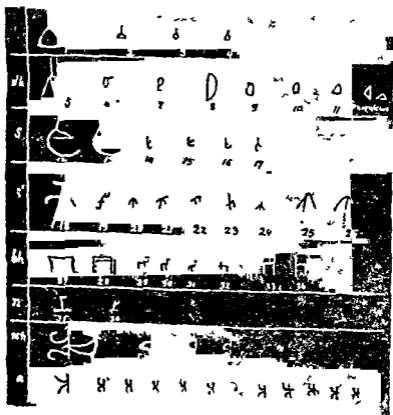
श्री ग्रीन की बनाई हुई सदिग्ध अक्षरों की नकल

ग्यारहवाँ चित्र—

(A)

(B)

मिलान के लिये भिन्न-भिन्न अक्षर।

- पहली पक्ति—(१) मूर्ति के लेख का
 'ब' (२) बूलर के मत में सबसे पुराना
 (३) मयुरा का
 (४) हाथी गुफा का

- दूसरी पक्ति—(५) मूर्ति के लेख का घ (ई की मात्रा छोड़कर)
 घ 'घी' (६) भट्टिप्रोलु का
 (७) कालसी का
 (८) गिरनार का
 (९) नानाघाट का
 (१०) कोल्हापुर का
 (११) नासिक का ।
 अगले दो रूप फिनीशियन के हैं ।

- तीसरी पक्ति—(१२), (१३), मूर्ति के लेख का
 स (य) (१४) कालसी का य
 (१५) दशरथ का य
 (१६) घसूडी का य
 (१७) दिल्ली का स ।

- चौथी पक्ति—(१८) मूर्ति का श (ए की मात्रा छोड़कर)
 श (१९) भट्टिप्रोलु का श या य
 (२०) कालसी का श
 (२१) मामूली ब्राह्मो श
 (२२) कालसी का श
 (२३) (२४) हैदराबाद समाधियों का
 (२५) (२६) उसी अक्षर का विकास

- पाँचवी पक्ति—(२७) मूर्ति का
 म (२८) हैदराबाद की समाधि का
 (२९) सेवियन लिपि का
 (३०) (३१) कालसी का
 (३२) भट्टिप्रोलु का
 (३३) , (३४) उसी का विकास

छठी पक्ति— (३५) गिरनार का

न (३६) गिरनार का

सातवी पक्ति— (१) मूर्ति का अक्ष

अक्ष (२) भट्टिप्रोलु का च

(३) , (४) वही के च के दूसरे रूप

आठवी पक्ति—

अ (१) गिरनार का

(२) (३) दिल्ली के

(४) (५) सिद्धापुर के

(६) से (१३) डाक्टर वार्नेट के बताए हुए नमूने

[प्रथम प्रकाशन : नागरी प्रचारिणी पत्रिका : १९२० ई०]

इतिहास

न्यायघंटा

राजनरगिणी में राजा हर्ष (ई० स० १०८६-११०१) के वर्णन में लिखा है कि उमने अपने महल के सिंहद्वार पर चारो ओर बड़े-बड़े चार घंटे बंधवा दिए जिससे उनके बजने से वह विज्ञप्ति (प्रार्थना) करना चाहने वालो का आना जान जाय। जानकर तथा उनकी दुखिया बानी सुनकर वह उनकी तृष्णा ऐसे हटाता जैसे बरसाती मेघ चातको की।^१

प्रबधचिंतामणि में एक कथा है कि चौड (= ? चौड, चोल, या गौड) देश में गोवर्धन नामक राजा के यहाँ सभा-मंडप के सामने लोहे के स्तंभ पर न्यायघंटा था जिसे न्याय चाहने वाला बजा दिमा करता। एक ममय उसके एकमात्र पुत्र ने रथ पर चढ़कर जाते समय जान-भूझ कर एक बछड़े को कुचल दिया। बछड़े की माता (गौ) ने सींग अड़ाकर घंटी बजा दी। राजा ने सब हाल पूछकर अपने न्याय को परम कोटि पर पहुँचाना चाहा। दूसरे दिन सबेरे स्वयं रथ पर बैठ राह में अपने प्यारे इकलौते पुत्र को लिटाकर उस पर रथ चलाया और गौ को दिखा दिया। राजा के सत्त्व और कुमार के भाग्य से कुमार मरा नहीं।^२

जिनमहानगणि ने कुमारपाल प्रबध में लिखा है कि कुमारपाल ने राजसिंह द्वार पर न्यायघंटे बंधवाए थे।^३

अमीर खुसरो अपने 'नुह सिपिहर' अर्थात् नवचक्र नामक फारसी ग्रन्थ में जो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह (तख्तनशीनी सन् हिजरी ७१६, १३१६ ई०) के समय में बना था, लिखता है कि मैंने यह कथा सुनी है कि दिल्ली में पाँच या छँ सौ वर्ष पहले अनंगपाल नामी एक बड़ा राय था। उसके महल के द्वार पर पत्थर के दो सिंह थे। इन सिंहो के पास उसने एक घंटी लगवाई कि जो न्याय चाहे उसे

१ राजनरगिणी ७।८७६-८०

२ प्रबधचिंतामणि, पृ० २८५

३ घातमानस सभा का संस्करण, पृ० ६० (२)

बजा दें, जिस पर राय उन्हे बुलाता, पुकार मुनता और न्याय करता। एक दिन एक कौआ आकर घटी पर बैठा और घटी बजाने लगा। राय ने पूछा कि इसकी क्या पुकार है। यह बात अनजानी नहीं है कि कौए सिंह के दाँतो में से मास निकाल लिया करते हैं। पत्थर के सिंह शिकार नहीं करते तो कौए को अपनी नित्य जीविका वहाँ से मिले? राय को निश्चय हुआ कि कौए की भूख की पुकार सच्ची है, क्योंकि वह उसके पत्थर के सिंहों के पास आन बैठा था। राय ने आज्ञा दी कि कई मेडे-बकरे मारे जायें जिसमें कौए को कई दिन का भोजन मिल जाय।^१

इब्नवतूता सुलतान अलतमश के वर्णन में लिखता है कि उसने आज्ञा दी कि जिस किसी पर अन्याय हुआ हो वह रगीन कपड़े पहना करे। इस देश में लोग सफेद कपड़े पहनते हैं। इसमें जब सुलतान का दरवार होता या वह बाहर जाता और किसी को रगीन कपड़े पहने देखता तो उसकी पूछ-ताछ करता और सताने वाले में उसे न्याय दिलवाता। किंतु सुलतान इस उपाय से प्रमन्न नहीं हुआ। मोचा कि कुछ मोगा पर रात को अन्याय होता है, मैं उनका भी निस्तार करना चाहता हूँ। इसलिए उसने दरवाजे पर दो सगमरमर के सिंह ऊँची चौकियों पर स्थापित किए। इनके गले में एक जजीर थी जिसमें एक बड़ा घटा लटक रहा था। अन्याय के मताएँ रात को आकर घटा बजाते, सुलतान सुनकर झट पूछ-ताछ करता और पुकार को सतुष्ट करता।^२

मुलमान सौदागर, जो भारत और चीन में पहला मुसलमान यात्री था, और जिसकी यात्रा का विवरण हिजरी सन् २३८ (ई० स० ८५१) के समीप का है, चीन के वर्णन में लिखता है— हर एक शहर में एक छोटी घटी होती है जो राजा के या शासक के (बैठने के स्थान में) सिर पर दीवाल से बँधी होती है। इसके बजाने के लिए लगभग तीन मील लंबी डोर बाजार पर से जाती है कि लोग उसे पहुँच सकें। जब डोरी खिचती है तब शासक के सिर पर घटी बजती है और वह झटपट आज्ञा देता है कि जो मनुष्य जो न्याय के लिए पुकार रहा है वह मेरे पास लाया जावे। पुकारूँ स्वयं अपनी दशा और अन्याय का विवरण कहता है। यही घाल सब सूबों में है।^३

१ इलियट, जिल्द ३, पृ० ५६५। महाभारत में कुलिंग-ककुनि, कलिंगशकुनि या भूलिग-ककुनि (भू पक्षी) का दृष्टान्त कई जगह दिया है कि वह कहा ता करता है, 'मा साहस, मा साहस — साहस मत करो, किंतु स्वयं इतना साहस करता है कि शेर की दाढ़ में से मांस के टुकड़े, निकाल कर खाता है। 'पर उपदेश कुशात्र' लोगों पर इस पक्षी का दृष्टान्त दिया है 'न गाथा गाधित शास्त्रि बहु चेदपि गायति। प्रकृति यान्ति भूतानि कलिंगकुकुशनिर्वया।' हेमचन्द्र ने परिशिष्ट पर्व में इस 'मासाहसपक्षी' कहा है।

२ इलियट, जिल्द २, पृ० ५६९

३ देनादो का मतुवाद, सन् १७३३ का छाया, पृ० २५

वीकानेर^१ के राजा राममिह के भाई पृथ्वीराज का हाल सुनने से अकबर के समय में भी ऐसी जजीर का होना पाया जाता है। पृथ्वीराज ने, जो बड़े कवि थे, यह छप्पय लिखकर गाय के गले में बांध दिया था—

अधर धरत ग्रिण मुह्य ताहि कोऊ नाहि मारत ।
सो हम निस दिन धरत बँन दुरबल उन्चारत ॥
सदा खीर घृत शरत मोर सुत पृथ्वी बसावत ।
कहा तुरकन को कट्ट कहा हिदुन मधु पावत ॥
हम नगार पनही हमहि गलो कटावत हम दिए ।
पुष्कार अकबर साह सौ कहा खून हमने किए ॥

वह फिरती-फिरती बादशाह के महल के नीचे आकर स्वभाव से अदालत की जजीर में सिर मारने लगी और घटे बजने लगे। बादशाह फरियादी का आना जान निकल आए और कागज पढ़कर उन्हें ऐसी कृपा आई कि गौबध की मनाई कर दी गई।

पूरब के कवि इसी छप्पय के शब्दों में कुछ फेर-बदल कर इसे 'नरहरि' कवि की रचना कहते हैं जो उसने गाय के सींगों से बांध दी थी।

सम्राट् जहाँगीर की जजीर-अदालत का प्रमाण 'तुजुक जहाँगीरी' से मिलता है। वहाँ जहाँगीर लिखता है कि तदन पर बैठत ही पहला हुक्म जो मैंने दिया वह इन्साफ की जजीर बाँधने का था, जो अदालत के मुल्मद्दी जुल्म से सताए हुए लोगों की फरियाद को पहुँचान और जाँच करने में सुस्ती और दौल करें तो वे लोग इस जजीर को हिला दे जिससे खबर हो जावे और वह इस तौर पर बनाई गई कि मैंने हुक्म दिया कि ४ (ईरान क ३२) मन खरे सोन की ३० गज लंबी जजीर बनावें जिसमें ६० घंटे लगे हों उसका एक सिरा तो किले की शाह बुर्ज से लगाया और दूसरा दरिया (यमुना) के किनारे तक ले जाकर एक पत्थर के लाट पर गाड़ा गया।

हिंदी तारीख अगस्त में जो जयपुरी बोली में जयपुर के महाराज माधोसिंह जी (पहले) की आज्ञा से बनाई गई थी और जिसकी प्रति टोंक के पंडित रामकर्ण जी के पास थी, मुन्शी देवीप्रसाद जी ने जहाँगीर के इन्साफ की यह कथा पढ़ी थी। एक गाय ने जजीर हिलाई और बादशाह ने उसे देखकर साथ में एक सिपाही कर दिया। गाय सिपाही को एक पठान के घर ले गई जिसने कि उसका बछड़ा मार डाला था। सिपाही पठान को बादशाह के पास ले आया। बादशाह ने उसके

१ यहाँ से लेख के अंत तक का विषय मुन्शी देवीप्रसाद जी की कृपा से प्राप्त हुआ है।

हाथ-भौव बँधवाकर उसे गाय के सामने डलवा दिया और गाय ने उसे सींगों से मार डाला ।

शायद उसी किताब में यह कथा भी है कि एक बार एक ऊँट ने जंजीर हिलाकर घंटी बजा दी । बादशाह ने उसकी पीठ छिली हुई और लोहू-लुहान देखकर ऊँटवाले ने कहा कि अगर अब छः मन से ज्यादा बोझ लादा तो मजा मिलेगी और उस दिन से ऊँट पर छः मन से ज्यादा बोझ न लादने का कानून बन गया ।

[प्रथम प्रकाशन : नागरी प्रचारिणी पत्रिका : १९२२ ई०]

राजाओ की नीयत से वरकत

उनका कमाई के लिये मूर्तियां पधराना

प्रवर्धचिंतामणि में एक कथा है कि एक समय राजा भोज केवल एक मित्र को साथ लिए हुए रात को नगर में घूम रहा था, प्यास में व्याकुल होकर किसी वेश्या के घर जा उसने मित्र द्वारा जल मँगाया। वह श्रमिली अति प्रेम से किंतु कुछ देर से तथा खेद जतलाकर माँटे के रस से भरा कण्ठ लाई। मित्र ने उसके खेद का कारण पूछा तो वह बोली, 'पहले एक गन्ध के रस में एक घड़ा और एक बाहटिका (वाटी, वाटकी=कटोरा) भर जाता था, किंतु अब राजा का मन प्रजा की ओर विरुद्ध है इसलिये इतनी देर में (एक साँठे से) एक बाहटिका ही भरी, यही मेरे खेद का कारण है।' राजा ने यह सुनकर सोचा कि शिवमंदिर में कोई बनिया घड़ा भारी नाटक करा रहा था, मेरे चित्त में उसे लूटने की आई, इसलिये यह जो कहती है सत्य है। राजा लौटकर घर आया और सो गया। दूसरे दिन राजा प्रजा पर कृपा दिखाकर फिर उस पणरमणी के घर गया और साँठे में अधिक रस हो जाने के संकेत से यह जानकर कि आज राजा प्रजा की ओर वत्सलता दिखाता है उस वेश्या ने यही कहकर राजा को सतुष्ट किया। इस कहानी पर मुशी देवीप्रसाद जी ने कृपा करके यह विशेष लेख भेजा है जिसके लिये मैं उनका उपकृत हूँ।

“ऊपर लिखी कहानी से मिलती हुई कथा कई फारसी किताबों में देखी गई। एक किताब (शायद 'इखलाक महोसनी') में उस बादशाह का नाम भी बहराम-गोर पड़ा था। यह कहानी बहुत मशहूर है, हिंदू मुसलमान बादशाहों की नीयत के बारे में मिसाल के तौर पर इसे कहा करते हैं। जहाँगीर बादशाह ने भी उसको अपनी 'तुजुक' की दूसरी जिल्द में एक प्रसंग से लिखा है जब कि वे उज्जैन में

थे और प्रसंग शिकार का था। वे लिखते हैं कि 'जुमे के दिन (१३वें नौरोज के) आज़र' महीने की पहिली तारीख को दिल में बाज़ और जुर्रे के शिकार की रगवत (हचि) बढी तो सवारी जुवार के खेत में होकर निकली। हर एक तने (सटी) में एक ही वाली निकला करती है पर एक तना ऐसा देखने में आया जिसमें १२ वालियां थी, (देखकर) हैरत हुई और उस वक़्त बादशाह और बागवान की टिकायत (वात) याद आई।'।

'एक बादशाह गर्म हवा में एक बाग के दरवाजे पर पहुँचा। बूढ़ा बागवान दरवाजे पर खड़ा था। पूछा कि इस बाग में अनार हैं? कहा 'हैं।' बादशाह ने फरमाया कि एक प्याला अनार के रस का ला। बागवान की लडकी अच्छी सूरत और स्वभाव की थी, उसको इशारा किया कि अनार का रस ले आ। लडकी गई और फौरन एक प्याला अनार के रस का बाहर ले आई। उस पर कुछ पत्ते भी रखे थे।

"बादशाह ने उसके हाथ से लेकर पी लिया और लडकी से पूछा कि इस पर इन पत्तों के रखने का क्या मतलब था। उसने बड़ी मीठी बोली से अर्ज किया कि ऐसी गर्म हवा में पसीने से डूबे हुए और सवारी से पहुँचने में एक दम पानी पीना हिनमन के खिलाफ है, इस विचार से मैंने पत्ते रस और प्याले के ऊपर रख दिए थे कि धीरे-धीरे पीएँ।

"उमकी यह सुहानी अदा मुलतान के मन में भा गई और उसने चाहा कि मैं इस लडकी को महल की खिदमतगारनियों में दाखिल करूँ।

'फिर उस बागवान से पूछा कि तुझको इस वाद्य से क्या हासिल होता है। कहा, ३०० दीनार। कहा, दीवान (कचहरी) में क्या देता है। कहा, कुछ नहीं। मुलतान किसी पेड़ का कुछ नहीं लेता है बल्कि खेती का भी दसवाँ हिस्सा ही लेता है।

"बादशाह के मन में आया कि मेरी सलतनत में बाग बहुत और दरख्त वेशुमार हैं, अगर बाग के हासिल भी दसवाँ भाग दें तो काफी रुपया होता है, और रयत को कुछ नुकसान भी नहीं पहुँचता। अब फरमा दूँगा कि वाद्यो का भी महसूल लिया करें।

"फिर कहा कि अनार का कुछ रस और भी ला। लडकी गई और देर में अनार के रस का एक प्याला लाई। मुलतान ने कहा कि जब तू पहले गई थी तो जल्दी आ गई थी और बहुत ज्यादा ले आई थी। अब तू ने बहुत रास्ता दिखाया और थोड़ा भी लाई। लडकी ने कहा कि तब तो मैंने प्याला एक ही अनार के

रस से भर लिया था, अब ५-६ अनारों को निचोड़ा और उतना रस नहीं निकला। मुलतान की हेरत और भी बढ गई।

“बागवान ने अर्ज की कि महसूल में बरकत बादशाह की नेक नीयती से होती है। मेरे मन में ऐसा आता है कि तुम बादशाह होगे। जब तुमने बाग का हासिल मुझसे पूछा तो तुम्हारी नीयत डारवांडोल हो गई जिससे फल की बरकत जाती रही। मुलतान पर इस बात का बडा असर (प्रभाव) पडा और उसने उस खयाल को दिल से दूर करके कहा कि एक बेर फिर अनार के रस का प्याला ला। लडकी फिर गई और जल्दी से भरा हुआ प्याला बाहर ले आई और उसने उसे हँसते-खेलते मुलतान के हाथ में दिया।

“मुलतान ने बागवान की बुद्धिमानी पर शाबाशी देकर सारा हाल जाहिर कर दिया और लडकी बागवान से माँग ली। उस खबरदार बादशाह की यह हिवायत दुनिया के दफ्तर में यादगार रह गई।

“जहाँगीर अपनी ओर से इस कहानी पर लिखते हैं कि इन बातों का जाहिर होना नेकनीयती और इसाफ के नतीजों से है। जब कि इसाफी बादशाहों की नीयत और हिम्मत दुनिया में आराम और रयत की भलाई में लगी रहे तो नकियों का जाहिर होना, सैतियों तथा बागों की पैदावारों का बढ जाना मुश्किल नहीं है। खुदा का शुक्र है कि इस सलतनत (हिंदुस्तान) में पैडों के हासिल लेने की लागत भी नहीं थी और न अब है। अमलदारी के सारे मुल्कों में एक दाम और एक कौड़ी भी इस सींगे (खाते) की दीवान-आला और खजाने आमरे में दाखिल नहीं होती है बल्कि हुकम है कि जो कोई सैती की जमीन में बाग लगावे तो उसका हासिल माफ रहै। उम्मेद है कि सच्चा खुदा इस न्याजमद (दीनहीन) को हमेशा नेकनीयती की श्रद्धा दे।

“जब मेरी नीयत भलाई की है तो तू मुझे भलाई दे।”

“फारसी भाषा के एक कवि ने बादशाहों की नेक नीयत का बखान करते हुए कहा है—

चु नीयत नेक वाशद बादशा रा ।

बजाए मुल गुहर खेजद गियारा ॥

“अर्थात् जो बादशाह की नीयत नेक हो तो फूल की जगह घास में मोती लगे।”

ऊपर जो कहा है कि भोज के मन में शिवमंदिर के नाटक को लूटने की आई वह चाहे अनुचित हो, किंतु लोगों के धर्मविश्वास और विनोद से कमाई करना राजाओं का धन-संग्रह करने का पुराना उपाय है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में एक

कोशाभिसहरण का प्रकरण (६२) है। उसमें प्रजा से नजराने लेने, सम्मान के बदले धन लेने आदि का वर्णन करके लिखा है कि कुशीलव (नाटककार) और रूपाजीवा (वेश्या) से राजा उनकी आधी कमाई ले ले। आगे धर्म के धन की कथा चलती है—“किसी भी पाखंड (धर्म-पथ) के सध का धन, या ऐसा देवधन जिसे वेद पढ़े हुए (धोत्रिय) न भोगते हो, कृत्यकार (हथकड़ो में उस्ताद) लोग यो कहकर खजाने में पहुँचा दें कि हमने वह धन किसी ऐसे के यहाँ रखा था जो मर गया, या ऐसे घर में रखा था जो जल गया। देवताध्यक्ष (अधिकारी) दुर्ग और राष्ट्र के देवताओं का जितना धन हो उसे एकत्र करके कोश बना ले और वैसे ही ले आवे। रात-ही-रात में वही पर देवमंदिर या चितास्तूप या कोई सिद्धस्थान या अद्भुत घटना खड़ी करके वहाँ यात्रा और समाज लगवा देवे और उनसे (यात्रा तथा समाजों में आनेवालों के चढ़ावे से) कमावे। यदि चैत्य या बाग के वृक्ष में बिना समय फूल-फल आ जाय तो देवता का आ जाना (कोप) प्रसिद्ध करे (और शांति के चढ़ावे उगाहे)। वृक्ष में किसी मनुष्य को छिपा, उसके द्वारा राक्षस का भय दिखलाकर सिद्ध का स्वाग बनाए हुए लोग पुर और देशवासियों के सुवर्ण से उसका प्रतीकार (शांति) करावें। सोना भेंट चढ़ाने पर मुरगवाले कुएँ में नाग दिखलावे जिसका सिर बँधा रहे (कि वह दर्शकों को न काटे) थड्डालुओं को (भेंट लेकर) नाग की प्रतिमा^१ में जिसमें भीतर छेद हो, या मंदिर या समाधि के छेद में या वाल्मीक के छेद में प्रत्यक्ष नाग का दर्शन करावे, पहले उसे खिलाकर सुस्त बना दे। जो श्रद्धाधान न हो उनके आचमन और छीटने के पानी में कोई (नशे का) रस मिलाकर (उनके बेहोश होने पर) देवता का कोप बतावें या किसी लावारिस को सौंप से कटवाकर अपशकुन मिटाने के लिये शांति करने के बहाने से कोश में धन इकट्ठा करे।” इस प्रसंग में ‘सर्पदर्शन’ उसी ढंग से आया है जिस ढंग से अशोक के प्रज्ञापन में ‘विमानदसनानि’।

जैसा कि कौटिल्य ने लिखा है, राजा लोग धन उगहाने के लिये रात को (नया) दैवत चैत्य खड़ा कर वहाँ पर यात्रा और समाज लगवाकर कमाते थे। इसका प्रमाण पतञ्जलि के महाभाष्य के उस अंश से मिलता है जिसमें कहा गया है—“हिरण्यार्थी मीर्यों से अर्चाएँ प्रकल्पित की गईं।” इस पर बहुत टीका-टिप्पणी

१ कहते हैं कि जबपुर में महाराज रामनिहजी के समय में एक गुमाई जी गए थे जिनके ठाकुरजी जयन भारती के पीछे नृत्य करते थे। श्रद्धाधानों की भीड़ होने लगी। एक दिन महाराज पहुँच गए और जब नूपुरों की ध्वनि हो रही थी, उन्होंने पर्दा हटा दिया। क्या देखते हैं कि चूहों के पंरो में मँजीरे बंधे हैं और वे प्रसाद के सोभ से इधर उधर फिरकर रासलासा कर रहे हैं। सुनते हैं कि सप्रदायों से महाराज की प्रशंसा का भारम्भ उस दिन से हुआ।

२ पृष्ठ. २४२ धनुष्यद मेरा है और पहले धनुष्यद से कुछ पिल्ल है।—गुलेरी

वाद-विवाद और सदेह-सदोह हुए हैं।^१ कभी अर्थ बिया गया कि मीथों ने सोने की जलूरत पढने पर प्रतिमाएँ बेची, कभी कहा गया कि प्रतिमाएँ गला कर सिक्के बनाए। उस प्रसंग का पूरा अर्थ यहाँ दे दिया जाता है।

पाणिनि कहते हैं कि किसी वस्तु के सदृश उसकी प्रतिकृति या मूर्ति बनाई जाए तो उसके आगे क प्रत्यय होगा, जैसे अश्व की सी अश्व की मूर्ति अश्वक^२। जो प्रतिकृति जीविका के लिये बनाई हो, परन्तु विक्री के लिये न हो वहाँ क नहीं लगता।^३ जैसे सिलावट में शिव, स्वद या विशाख की मूर्तियाँ गठ कर बजार में बेचन को रखी हो तो व शिवक, स्वदक, विशाखक, कहलाएँगी किंतु यदि वे विक्री के लिये न होकर जीविका के लिये हो तो शिव, स्वद या विशाख ही कहलाएँगी। वे मूर्तियाँ कौन हो सकती हैं जो अपण्य होकर भी जीविकार्थ हो? स्मरण रहे कि क न लगने के लिये दो शर्तें पूरी होनी चाहिए—मूर्ति विक्री के लिये न हो और उससे जीविका भी चल जाय। काशिका और कौमुदी का मत है कि ये देवलक (पुजारी) आदि की जीविका देनेवाली देवप्रतिकृतिया के लिये हैं। बंयट कहता है कि जिन मूर्तियों को लेकर घर-घर (पुजारी) फिरते हैं उनसे मतलब है। इसी को देखकर कौमुदी के टीकाकार ने घुमाई जानवाली मूर्तिया को इस सूत्र में माना है, और स्थिर प्रतिमाओं को क से बचाने के लिये पाणिनि के अगले सूत्र में देवपथ आदि की शरण ली है।^४ घरों में पूजी जानेवाली मूर्तियाँ जो केवल पूजनार्थ होती हैं, जिनसे जीविका नहीं होती, वे देवपथादि में हैं। वस्तुतः घर-घर घूमनेवाली और मंदिरों में स्थिर रहने वाली मूर्तियों में कोई भेद नहीं है, दोनों ही अपण्य हैं, दोनों ही जीविकार्थ हैं। क कहीं-कहीं नहीं जुड़ता, इसका ब्याकरणों का एक सग्रह श्लोक है—वेवल पूजन के काम की अर्चाओं में, चित्रकर्म (—तसवीरो) में (उदा०—अर्जुन की तस्वीर = अर्जुन, अर्जुनक नहीं), छवज (=शङ्खों पर बनी मूर्ति) में (उदा०—अर्जुन के रथ के शङ्खों पर कपि की मूर्ति = कपि, कपिक नहीं) और देवपथ आदि गिने हुए शब्दों में (उदा०—उष्ट्रग्रीवा पतली गरदन की सुराही, उष्ट्रग्रीविका नहीं, काव्यो में शराव पीने की चुसकी के

१ मोल्हाटुकर (पाणिनि ५० १७५ ६) वेवर और भटारकर (इ० ए० जिल्द १), भटारकर और पीटर्सन का विवाद (ज० ब्रा० बी० रा० ए० सी०) और जायसवाल (इ० ए० जिल्द ४७)

२ इसे प्रतिकृति १।३।६६

३ जीविकार्थे चापण्ये १।३।६६

४ देवपथादिभ्यश्च १।३।१००

लिये 'उष्ट्रिका' आता है) प्रतिकृति और सादृश्य अर्थ में क नहीं लगता ।^१ अब व्याकरण की बात हो चुकी, पतञ्जलि की ऐतिहासिक टिप्पणी पर आइए ।

पाणिनि—जीविकार्य अपण्य (सदृश प्रतिकृति) में भी ('क' नहीं लगता) ।

पतञ्जलि^१—(सूत्र में जो) यह कहा गया है कि 'अपण्य में' तो यह सिद्ध नहीं होता—शिव, स्कन्द, विशाख, क्या कारण है ? सोना चाहनेवाले मौर्यों ने अर्चकल्पित की थीं । (मौर्यों ने यात्रा और समाजों से रुपया कमाने के लिये शिव, स्कन्द और विशाख की मूर्तियाँ चलाई थीं । यह तो दूकानदारी थी, कमाई थी, सरासर बिक्री थी । यह तो कोई बात नहीं कि गरीब सिलावट मूर्ति बनाकर धन कमावे तो वह मूर्ति 'शिवक' कहलावे और बड़े राजा दूकानदारी करे तो वह शिव ही कहलाव । क्या व्याकरण के प्रत्यय भी राजाओं के हुकमी वदे हैं ? इसका उत्तर देते हैं)—खर उनमें न सही (उनमें 'क' मत उडाओ, उन्हें शिवक आदि ही कहो) किन्तु जो ये आजकल पूजा के लिये हैं (चाहे वे मौर्यों की कल्पित हों चाहे किमी और की) उनमें तो हो जायेगा (मौर्यों की बनाई मूर्तियाँ उनके समय में पण्य थी उन्हें 'शिवक' कहो, अब तो मौर्य नहीं रहे, उनकी दूकान उठ गई, यदि उनकी बनाई मूर्तियाँ अब तक पुजती हैं, या किसी और की स्थापित मूर्तियाँ हैं, वे पण्य नहीं हैं, केवल पुजारियों की जीविकार्य हैं, उन्हें तो शिव, स्कन्द आदि कहो) ।

कैपट—(पतञ्जलि के 'जो तो वे' आदि लेख पर) इसका अर्थ यह है कि जिन्हे लेकर घर-घर फिरते हैं उनमें (क का लोप हो जायगा), जो बेची जाती हैं उनमें (लोप) न होगा (क रह जायगा), जैसे शिवको को बेचता है ।

नागोजीभट्ट—(पतञ्जलि के 'मौर्यों ने' आदि लेख पर) मौर्य 'बेचने के लिये' प्रतिमा के शिल्पवाले (बिक्री के लिये मूर्तियाँ बनाने का व्यवसाय करने वाली, शिल्प जाननेवाली जाति) हैं उन्होंने मूर्तियाँ बनाई हैं । 'बेचने के लिये' इतना और (पतञ्जलि के वाक्य में) जोड़ो । इसलिये, उनके पण्य होने से वहाँ (क) प्रत्यय सुनाई देने का मौका है यह मतलब है । वहाँ (क) प्रत्यय का सुनाई पढ़ना

१ षष्वासु पूजनायाम् चित्रचर्मचर्मेषु च । इवे प्रातश्चरौ लोप कनो देवपदादिषु ॥ षष्-रत्नमहोदधि में किसी व्याकरण के 'प्रतिच्छन्देजचरि' सूत्र पर इस देवपदादिगण को 'षर्चादि' कहा है । उसके श्लोक ये हैं—षर्चासु पूजनायाम् चित्रचर्मचर्मेषु च । षष्चाखर-कूटीशालीवद्रिका भरि कारयप ॥ देवराजाजसङ्कुभ्य करिस्त्रिभुजतात् पय । सिद्धीष्टाभ्यां गनिधीनेवामाद्रन् स्वलात् पय ॥ खरकूटी—नाई की दुकान ।

२ अपण्य इत्युच्यते तद्वैद न सिद्धयति—शिव स्कन्दो विशाख इति । कि कारणम् ? मौर्यैर्हिष्यापिधिरर्चा प्रकथ्यता । भवेत्, तासु न स्यात् । यास्त्वेता सप्रति पूजार्चा-स्ताम् भविष्यति ।

ठीक ही है यह कहते हुए (पतञ्जलि) सूत्र का क न रहने का उदाहरण दिखाते हैं 'उनमे हो, जो तो ये' इत्यादि से । 'आजकल पूजा के लिये' (अर्थात्) सप्रति— अपने बनान के समान काल मे ही फल उपजानेवाली जो (प्रतिमाएँ) पूजा और जीविका देनेवाली होने से उस (जीविका देने के) अर्थवाली हैं, यह अर्थ है । वही (कैयट) कहता है— 'जिन्हें लेकर' इत्यादि । जो मूर्तियाँ घर मे शिष्टो से पूजी जाती हैं उनमे तो शिव की अभेद बुद्धि होने से और सादृश्य की बुद्धि न होने से (क) प्रत्यय होता ही नहीं । (सप्रहकारिका की याद करके) या ही चित्रा के लिये देखना ।

कैयट न ऐतिहासिक बात का कुछ व्याख्यान नही किया । 'यास्त्वेता सप्रति पूजार्था' मे भी घर-घर धुमाई जानेवाली मूर्तियों की बात की । नामोजी ने मौर्य का अर्थ मूर्ति बनाने वाली जाति किया, यह न सोचा कि मूर्ति बनानेवालों का पेशा यही है, उनकी बनाई मूर्ति सदा पण्य होगी, उसमे 'क' न लगने का मौका ही कहाँ आवेगा ? पतञ्जलि के उदाहरण के लिये कोई ऐसी मूर्तियाँ चाहिए जो प्रत्यक्ष मे अपण्य हों किंतु असल मे पण्य हों, जिनकी दूकानदारी छिपी हो । ऐसी मूर्तियाँ वे ही हो सकती हैं जो, अर्थशास्त्र के अनुसार राजाओ ने 'यात्रासामाजाभ्यामुपजीवेत्' के लिये खड़ी की हो । फिर सप्रति का अर्थ आजकल, भाष्यकार के समय मे, न समझ कर वह कहता है कि अभी, बनाते ही, जिनसे पूजा और जीविका का लाभ हो । आगे उसे यह वरदाशत न हुई कि घर के शिवलिंग को कोई शिव की प्रतिकृति' कह दे । उसमे तो सादृश्य की बुद्धि ही नहीं, अभेद की बुद्धि ठहरी, वहाँ 'इवे प्रतिकृती' की गुजाइश ही नहीं ॥

मेरे पास स० १८७२-४ का पत्राव के प्रसिद्ध विद्वान सारस्वत प० जैसराम जी का स्वहस्तलिखित एक संपूर्ण सकेयट महाभाष्य है जिस पर मैं अध्ययन किया था । उसमे इस स्थल पर प० जैसरामजी के हाथ की टिप्पणी है । पहले

१ मिन मिन घड्यायो के लिखे जाने का काल रोचक होने से यहाँ दिया जाता है—

प्रथम घड्याय—(दो भाङ्गिकों मे विवरण भी साथ हैं)—सवत् १८७२ अष्टम शुक्ल १३

द्वितीय घड्याय—सवत् १८७४ भाद्रा (१) उ वृष्ण १४ शुक्लदिने ।

तृतीय घड्याय—सवत् १८७४ दीपमासिकायाम् (=कार्तिक वृष्ण ३०)

चतुर्थ घड्याय—सवत् १८७४ पौषसिताष्टम्याम् (=पौष शुक्ल ८)

पचम घड्याय—सवत् १८७४ भाद्रिकेन सिंते ११

षष्ठ घड्याय—लिखि नहीं है ।

सप्तम घड्याय—सवत् १८७२ शिवरात्र्याम् (=फाल्गुन वृष्ण १४)

अष्टम घड्याय—सवत् १८७३ कार्तिक शुक्ल १५ ॥ सकेयट महाभाष्य जैसराम

घोमता । भवानोदात्तपुत्रेण लिखित मोहित तथा ॥ तदन्तु प्रीतय भूपो भवानोदित्व-

नापयी ॥ श्रीगुरुभ्यो नमो नित्य पितृभ्यश्च नमो नम ॥ २ ॥ श्रीमद्विश्वेश्वर

प्रीयताम् ॥ शुभ भवन् ॥

ती नागौजी का मत लिखा है कि "विक्रेतु प्रतिमाशिल्पवतो मौर्या इति विवरण-कारा" आगे लिखा है "क्षत्रियविशेषेण तु प्रसिद्धा"। इस 'तु' से जान पड़ता है कि पुराने पद्धितों में मौर्यराजाओं के अर्चाएँ बनाने की कुछ परंपरागत प्रसिद्धि थी और वे नागौजी के अर्थ से सतुष्ट न थे।

[प्रथम प्रकाशन नागरी प्रचारिणी पत्रिका : १९२२ ई०]

हूण

पराक्रमी हूणों का स्मरण अभी तक कई प्रकार से चला आता है। हरियाना प्रांत में जब कोई मनुष्य किसी दूसरे से भिड़ते हुए शिष्टवृत्ता है तो उसे हिम्मत बढ़ाने के लिये कहा जाता है—'अरे, यह क्या कोई हूण है?' कोई बहुत गाल बजाता है तो भी कहते हैं, "बडा कही का हूण आया।" राजपूताने की ऐतिहासिक दत्तकथाओं में कई उच्छृंखल 'हूल' वीरों की कथाएँ हैं जो दुर्गम घाटों में रहते और व्यापारी, यात्रियों आदि से तूट उगाहते थे। दक्षिण में एक सिक्का 'हून' नामक था जो अभी-अभी तक चसता रहा। राजपूतों के छत्तीस कुलों में एक 'हूण' भी है। इतिहास में कई प्रतिष्ठित और परिभात राजाओं का हूण-कन्याओं से विवाह हुआ लिखा मिलता है। मेवाड के राना अल्लट (वि० स० १०१०) की रानी हरियादेवी हूण-कुल की थी। त्रिपुरी (तेवर, चेदिमडल) के कलचुरि (हेहय) वशी राजा कर्णदेव की स्त्री आवल्लदेवी हूण-कुल की थी जिसका पुत्र यश कर्णदेव था (अजनि कलचुरीणा स्वामिना तेन हूणान्वयजलनिधिलक्ष्म्या श्रीमहावल्लदेव्याप् । ..श्रीयश कर्णदेव, एपि० इडि० जि० २, ३—५ यश कर्ण के पुत्र गयवर्ण की प्रशस्ति)।

[प्रथम प्रकाशन नागरी प्रचारिणी पत्रिका १९२२ ई०]

कालिदास के समय में हूण

आजकल कालिदास के काव्यों पर मल्लिनाथ ही की टीकाएँ अधिक पढाई जाती हैं। यह प्रसिद्ध टीकाकार दक्षिणी या और ईसवी चौदहवी शताब्दी के मध्य में हुआ था। इसके वंश के लोग अब भी मद्रास प्रान्त में पाए जाते हैं। मल्लिनाथ ने दावे के साथ लिखा है कि खोटी व्याख्याओं के विषय से कालिदास की कविता मूर्च्छित हो गई है। उसे यह मेरी सजीवनी टीका फिर जिला देगी।^१ इसलिए उसने टीकाओं का नाम 'सजीवनी' रक्खा है।

इससे पहले कालिदास के काव्यों में और भी कई पुराने टीकाकार थे, जिनमें एक वल्लभदेव या वल्लभ भी थे। ये कश्मीर के रहने वाले थे। इनकी मेघदूत की टीका हुल्ल साहब ने विलायत में छापी है। गणरत्नमहोदधि नामक व्याकरण-ग्रन्थ के कर्ता वर्धमान ने—लावण्य उत्पाद्य इवास यत्न (कुमारसम्भव १।३५) की वल्लभदेव की टीका का हवाला दिया है।^२ इससे वे वर्धमान के पहले के हुए। वल्लभदेव ने माघ के शिशुपालवध के कवि-वंश वर्णन की टीका करते समय बिल्हण का उल्लेख किया है। इससे वल्लभ को बारहवी शताब्दी (ईसवी) के आरम्भ में मानना अयुक्तियुक्त नहीं। वल्लभ इस प्रकार मल्लिनाथ से प्रायः दो सौ वर्ष पुराने है। वे उत्तरीय भारत के थे। इसलिए उन्होंने जो कालिदास की रचना का पाठ माना है, वही अधिक प्रामाणिक है। 'रघुवंश' के चौथे सर्ग में राजा रघु के दिग्बिजय का वर्णन है। उसमें उत्तर दिशा के राज्यों के विषय-वर्णन में यह श्लोक है—

विनोताध्वध्रमास्तस्य सिन्धुतीर विचेष्टितैः।

दुधुवुर्वाजिनः स्कन्धात्लग्नकुकुमकेसरान् ॥

- १ भारती कालिदासस्य दुर्भ्यर्थाविपमूर्च्छिता ।
एषा सजीवनी टीका तामद्योज्जीवयिष्यति ॥
- २ वल्लभस्य तु विद्वत्प्रतिष्पकी निपात इति न
समाप्तम् । तादृशस्यैव तिष्ठतस्याभावात् ॥

‘अमरकोश’ में केसर का पर्याय बाल्हीक भी लिखा है। बाल्हीक देश में होने से केसर का यह नाम पडा है—जैसे काश्मीर में होने से उसका दूसरा नाम ‘काश्मीर’ या ‘काश्मीरज’ है या सिन्धु देश में होने से घोडे का नाम ‘सिन्धव’ है। ‘अमरकोश’ के एक टीकाकार क्षीरस्वामी, ग्यारहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में हुए हैं। ‘बाल्हीक’ शब्द पर टीका करते हुए उन्होंने रघुवश के इसी श्लोक का उत्तरार्द्ध उद्धृत किया है, जिससे तात्पर्य यह निकलता है कि क्षीर स्वामी के मत में, रघु के घोडों ने अपने केसर लगे हुए कन्धे बाल्हीक-देश में हिलाये थे। पर बाल्हीक-देश में सिन्धु नदी कहीं ? मल्लीनाथ को ऐसी छोटी-छोटी बातों की क्या परवा ?

अब वल्लभ की टीका की तरफ चलिये। वहाँ ‘वड् कूतीरविचेष्टितं’ मानकर उन्होंने टीका की है—‘वड् कू नाम्नी नदी तस्यास्तीरे’। किसी-किसी पुस्तक में ‘वड् कू’ भी पाठान्तर है। अतएव क्षीर स्वामी तथा वल्लभदेव के मत में रघु ने, उत्तर-दिग्बिजय में, हूणों को बाल्हीक-देश में जाकर जोता था, जहाँ कि वड् कू नदी बहती है।

बाल्हीक देश या वैकिट्रया में बहने वाली एक प्रसिद्ध नदी का ग्रीक नाम अबसस (oxus) है। तारतम्यात्मक भाषा-विज्ञान के मत से इसका संस्कृत रूप ‘वक्ष’ और प्राकृत ‘वक्कू’ है जो अनुनासिक उच्चारण से ‘वड् क्ष’ या ‘वड् कू’ बोला जा सकता है। प्रसिद्ध यात्री हुएन्साङ्ग ने इस नदी का नाम ‘पोचू’ या ‘फोचू’ लिखा है। संस्कृत ‘व’ को इस चीनी यात्री के देश भाई ‘पो’ या ‘फो’ उच्चारण करते थे—जैसे मालया = मोलोपो, नवदेवकुल = नोफोटिपोकुलो। क्ष (संस्कृत) या क्क्ष (प्राकृत) के लिए हुएन्साङ्ग ‘च’ लाता है, जैसे तक्षशिला या तक्क्षशिला = तच्च शिथिलो। इससे फोचु या पोचु नदी वक्षु या वक्कू हुई अर्थात् सुप्रसिद्ध ग्रीक (oxus) नाम से संस्कृत और प्राकृत रूप वक्षू वड्क्षू अथवा वक्कू या वड्कू है। क्षीर स्वामी और वल्लभदेव के अनुसार कालिदास ने इसी के तीर पर रघु को पहुँचाकर हूणों का पराजय कराया है। इससे सिद्ध होता है कि कालिदास के समय में हूण (huns) बाल्हीक देश में ‘वड् कू’ नदी के किनारे थे।

कनिंघम, स्मिथ प्रभृति ऐतिहासिकों का मत है कि ईसा की पाँचवीं सदी के आरम्भ में हूण वहाँ बस गये थे और उनका भारतवर्ष पर पहला ही पहला आक्रमण ईसवी सन् ४५५ के पहले अर्थात् हूणों के हिन्दुस्तान पर आक्रमण करने के पहले, किंतु उनके अबसस नदी की घाटी में बस जाने के पीछे बनाये।

पूर्वोक्त श्लोक के आगे ही ‘रघुवश’ में यह श्लोक है—

तत्र हूणावरोधाना भर्तृषु ध्यक्त विक्रमम् ।
कपोलपाटलादेशि वभूव रघुचेष्टितम् ॥

हिन्दू विद्यार्थी, पति वियोग होने पर विलाप करते समय गालों को पीट-पीटकर लाल कर लेती हैं। मल्लिनाथ ने इसी रीति का उल्लेख इस श्लोक से समझकर उसी के अनुसार 'पाटलस्य पाटलिमन्स्ताडनादिकृतारुप्यस्य' अर्थ किया है। किन्तु वल्लभ ने पाठ को 'पाटनादेशि' मानकर टीका की है—

'कपोलपाटनमादेशिति पतिवधाद्भार्या ।
रदन्त्या क्वच कपोलं मर्षेविदारयन्ति' ॥

चारित्र्यवर्धन और सुमन्त विजय ने भी यही पाठ मानकर टीका की है। लिखा है—

"हूणयोपित कुचकपोलविदारणपूर्वस्वन्तीति तद्देशाचारः।"

प्रसिद्ध चीनी यात्री हुआन्साङ् ने चीन और भारत के बीच के भाग के निवासियों के आचार-व्यवहार के वर्णन में कई जगह लिखा है कि वे लोग मौत हो जाने पर शोक-विलाप में अपने गालों को फाड़ लेते हैं। यथा '

"वे मुर्दाओं को जलाते हैं। सोग की कोई अबाध उनके यहाँ निर्दिष्ट नहीं। वे मुख की चमड़ी उधेड़ डालते हैं और कान काट डालते हैं।

"कुछ जातियों में स्पष्ट ही यह रीति थी कि पिता या सरदार की मृत्यु पर चेहरे को चीर-फाड़ देते थे।

"जब टग तई त्सुङ् की मृत्यु हुई तब राजधानी के रहने वाले बर्बरो ने चिल्ला-चिल्लाकर, अपने बाल काटकर, चेहरे को चीरकर और कानों को काट कर अपना शोक प्रकट किया। यहाँ तक कि भूमि लोहू से धुल गई।" (वाटर्स युएनचाङ्)

इन अवसरों से स्पष्ट है कि कालिदास ने 'कपोलपाटनादेशि' ही लिखा होगा, पर भारतवर्ष के बाहर की जातियों की चाल-डाल को न जानने वाले टीकाकार उसने स्वारस्य को न समझ सके।

पूना के प्रोफेसर ने० बी० पाठक ने, 'इडिगन एटिक्वेरी' की नवम्बर सन् १९१२ की सख्या में इस विषय पर एक लेख लिखा है उसी की छाया पर यह नोट लिखा गया है।

सवाई

आमेर की गद्दी पर महाराज जयसिंह पहले को मुगल बादशाह से मिर्जा (राजा) की उपाधि मिली थी और यह प्रसिद्ध है कि जयसिंह दूसरे को, जिन्होंने जयपुर बसाया, एक प्रसिद्ध वाक्पटुता पर औरंगजेब ने 'सवाई' उपाधि दी। तब से जयपुर के महाराजा सवाई कहलाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि फारसी लेखक प्रथम और द्वितीय जयसिंह में भेद करने के लिये द्वितीय के नाम को महाराजा-धिराज जयसिंह—या धिराज (!) जयसिंह, जैसा कई तबारीखों में है—'सानो' लिखते थे। 'सानो' का लेखदोष से 'सवाई' हो गया जो बिना पूछेपाछे उपाधि बना लिया गया। इस कल्पना में द्वेष को छोड़कर कुछ सार नहीं। सवाई पद जयपुर के वंश से निकलनेवाले अलवर वंश ने तो लिया, किंतु और भी कई वंशों ने, यो ही था तो, क्यों धारण कर लिया? 'सवाई' पद इतना प्रिय हुआ कि सभाजी भी अपने को 'सवाई' कहता था और पेशवा नारायणराव के पुत्र सवाई माधवराव पेशवा ने उसे नाम का अंग ही बना लिया।

शत्रुजय पर्वत पर के जैन शिलालेखों में जहाँगीर बादशाह के नाम के साथ 'सवाई' उपाधि लगी मिलती है। यथा—

(लेख न० १५) स० १६७५ वैशाख सुदि १३ तिथी शुक्रवासरे सुरताण नूरदीन जहाँगीर सवाई विजयि राज्ये ॥००

(लेख न० १७) स० १६७५ मिते सुरताण नूरदी जहाँगीर सवाई...विजयि-राज्ये साहिजादा सुरताणखीसडू (=खुशरो) प्रवरे श्रीराजी नगरे (=अहमदाबाद) सोवडू (=सूबा) साहियान सुरतान पुरमे (खुर्रम) वैशाखसित १३ शुक्रे...

(लेख न० १८) सवत् १६७५ प्रमिते सुरताण नूरदी जहाँगीर सवाई विजयि-

१ एपिग्राफिया इंडिका, जिब्द २ पृष्ठ ३४ प्रमृति।

राज्ये साहिजादा सुरताण पोसरूपवरे राजनगरे सोवइ साहियान सुरतान पुरमे वंशाखसित १३ शुक्रे ।...

(लेख न० १९) सवत् १६७५ मिते सुरताण नूरदी जहागीर सवाई विजयि-
राज्ये साहिजादा सुरताण पोसडू प्रवरे राजनगरे सोवइ साहियान सुरतान पुरमे
वंशाखसित १३ शुक्रे...

(लेख न० २०) सवत् १६७५ प्रमिते ॥ सुरताण नूरदी जहागीर सवाई
विजयिराज्ये साहिजादा सुरतान पोसरूपवरे श्रीराजनगरे सोवइ साहियान सुरतान
पुरमे वंशाख सित १३ शुक्रे ।...

(लेख न० २३) स० १६७५ वंशाख सित १३ शुक्रे सुरताण नूरदी जहागीर
सवाई विजयिराज्ये ॥ श्रीराजनगर...

(लेख न० २४) स० १६७५ वंशाख सित १३ शुक्रे सुरताण नूरदी जहागीर
सवाई विजयिराज्ये ॥ श्रीराजनगर...

(लेख न० २७) भी जहांगीर के समय का है किंतु उसमें सवाई उपाधि नहीं है—
स० १६८३ वर्ष । पातिसाह जिहागीर श्रीसलेमसाह भूमडलाखडल विजय
राज्ये ॥

अस्तु, ये लेख एक ही सवत् और एक ही वश के होने पर भी भिन्न-भिन्न
स्थलों पर हैं। सवाई एक हिंदुस्तानी उपाधि थी जिसका अर्थ पूर्ण से अधिक (सवा,
सपाद, १. १/४) होता है। यह बहुत पहले से बादशाह जहांगीर के नाम के साथ
प्रामाणिक रूप से मिलती है, या फिर महाराज जयसिंह दूसरे के नाम के साथ ।

जैनो के यहाँ प्रसिद्ध है कि हीरविजयसूरि के शिष्य विजयसेनसूरि को
बादशाह अकबर ने 'सूरिसवाई' की उपाधि दी थी (सूरीश्वर अने सम्राट्
पृ० १६२)

जोधपुर के राजा अजीतसिंह, जिनकी कन्या मुगल बादशाह फरखसियर को
व्याही थी, उस समय के राज-कर्ता सैयद बघुओ में से सैयद अबदुल्ला से मिल-
कर अपने जामाता के विरुद्ध लड़े। सैयद अबदुल्ला से ही उन्होंने महाराजा उपाधि
पाई। अत को वे रुष्ट होकर अपनी कन्या को नौकर-चाकर और बहुत-सी धन-
दौलत के साथ हिंदू वेश में दिल्ली से अपने घर ले आए। तारीख इबराहीम खाँ
में लिखा है कि किसी हिंदू राजा ने ऐसी गुस्ताखी नहीं की थी। बाबू राखालदास
बनर्जी ने किसी फारसी इतिहास में देखा है कि अजीतसिंह की सवाई उपाधि
पाने की इच्छा और उसके लिये परम उद्योग का फलीभूत न होना ही इस विद्रोह
का कारण था। यह अंतिम वाक्य बनर्जी महाशय के कथन के प्रमाण पर ही
लिखा गया है।

चारणों और भाटों का झगड़ा

बारहट लक्खा का परवाना

तीर्थगुरु और पडों की बहियों की खोज करने से बहुत सी इतिहास के काम की बातें मिल सकती हैं। उज्जैन में चारणों के कुलगुरु शक्तिदानजी^१ हैं। उनकी चौथी बही के ५८३वें पन्ने पर एक परवाना है। यह बारहट लक्खा का दानपत्र है। भारवाड के आठवा प्रांम के रहनेवाले आगदोश बारहट मुरारीदान जी ने इस पत्रे की प्रतिलिपि मुझे लाकर दी, इसलिये मैं लेख के आरम्भ में धन्यवाद-पूर्वक उनका स्मरण करता हूँ। नकल पर मुरारीदान जी ने लिखा है—

नकल परवाना कुलगुरु शक्तिदानजी रे चौपडा^२ ४ रे पाने ५८३ रे मु उज्जैन।

परवाने के चारों कोनों पर चार गोल मुहरें हैं। प्रत्येक में यह इवारत है—

॥ श्री ॥ श्रीदीलीपत पातसाहजी श्री १०८ श्री अकबर साहजी वदे दवगार^३ बारट लया ।

बारहट लक्खा के विषय में मुशी देवीप्रसादजी ने कृपा करके जो लिख भेजा है, वह यहाँ उद्धृत किया जाता है। टिप्पणियों में भी जो कुछ मुशी जी की कृपा से प्राप्त हुआ है वह चौकोर ब्रैकेट [] में 'दे०' इस सवेत के साथ लिखा गया है।

[यें रोहडिया जाति के बारहट गाँव नानणपाई परगना सावडे के रहनेवाले थे। बट्टीनाथ कीयात्रा को गए थे, छीका टूट जाने से पहाडों के नीचे गिर पडे।

१ [इनके घर में भी गया हूँ और दुर्गादास राठोड और कवि कलम के प्रसंग बगैरह के पत्रों की नकलें लाया हूँ। दे०]

२ वही।

३ धानीवाँदक सेवक।

चोट ज्यादा नहीं लगी। पास ही पगडडी थी जिस पर कुछ दूर चल कर एक जगह पहुँचे जहाँ चार धूनियाँ जग रही थी जिनमें तीन पर तो तीन अतीत बैठे तापते थे, चौथी खाली थी। अतीतो ने लक्खा जी से पूछा कि कहीं रहता है ? यहाँ क्योंकर आया ? इन्होंने कहा, "महाराज ! दिल्ली मडल में मेरा गाँव है, बट्टीनाथ जी की यात्रा को जाता था, छीका टूट पडा जिससे आपकी सेवा में उपस्थित हुआ। चौथे महात्मा कहीं हैं, उनके भी दर्शन हो जावें तो वापिस चला जाऊँ।" उन्होंने कहा कि वह तो तेरी दिल्ली में राज करता है। लक्खा जी ने कहा कि महाराज, दिल्ली में तो अकबर बादशाह राज करता है। कहा, हाँ, वही अकबर हम चौथी धूनी का अतीत है, तू उससे मिलेगा ? कहा, महाराज, वहाँ तक मुझे कौन जाने देगा ? कहा, हम चिट्ठी लिख देगे।

लक्खा जी उनकी चिट्ठी और कुछ भस्मी लेकर दिल्ली में आए। बादशाह की सवारी निकली तो दूर से वह चिट्ठी और राख की पोटली दिखाई। बादशाह ने पास बुलाकर हाल पूछा और वे दोनों चीजें ले ली। कहा कि हमारी धूनी में तेरा भी सीर (साजा) हो गया और उनको अपन पास रख लिया।

यह कथा जैसी सुनी, वैसी लिख दी है। मालूम नहीं कि यह सही थी या लक्खा जी ने बादशाह को हिंदुओं के धर्म की तरफ झुका हुआ देखकर वहाँ घुस-पैठ होने के वास्ते गढ ली थी।

कहते हैं कि बादशाह ने लक्खा जी को अतरवेद में साठे तीन लाख रुपये की जागीर देकर मथुरा रहने को दी जहाँ लक्खा जी बड़े ठाठ से रहते थे। बादशाह को उन पर पूरे मेहरबानी थी। बादशाह ने उन्हें बरणपतसाह अर्थात् चारणों के बादशाह की पदवी भी दी थी जिसकी साख (प्रमाण) का यह दोहा है—

अकबर मुँह सूँ आलियो, हडो कहै बोहँ राह।

सै पतसाह दुग्यानपत, लखा बरणपतसाह ॥

यह भी कहते हैं कि एक बार जोधपुर के राजा उदयसिंह जी मथुरा में लक्खा से मिलने गए, पर लक्खा जी ने तीन दिन तक उनसे मुलाकात नहीं की, क्योंकि उन्होंने मारवाड के शासन-गाँव (चारणों को दिए हुए) जल कर लिए थे जिससे वास्ते बहुत से चारण आजूबे में धरना देकर मर गए थे। चौथे रोज अपनी ठकुरानी (स्त्री) के यह कहने पर कि निदान तो आपके धनी (स्वामी) हैं, इनसे इतनी बेपरवाही नहीं करना चाहिए, वे राजा जी से मिले।

चारणों में लक्खा जी का बडा जस है, क्योंकि बादशाह की आज्ञा करने जो कोई चारण दिल्ली, आगरे में जाता था तो लक्खा जी किसी न किसी उपाय से उसको दरवार में ले जाकर बादशाह का मुजरा करा देते थे, जिससे उसकी

मनशा पूरी हो जाती थी। इसी वास्ते ये लोग अब तक भी यह दोहा पढ़-पढ़कर उनकी कीर्ति बढ़ाते हैं। यह आढा जाति के चारण दुरसा जी का वहा हुआ सुना जाता है—

दिल्ली बरगह अंब फल, ऊँचा घणा अपार।

चारण सखो चारणा, डाल नर्वाणहार॥

अकबर बादशाह की तयारीख में तो लखवा का नाम कही नहीं आता है, लेकिन गाँव टहले के बारहटो के पास, जो लखवा जी की औलाद है, कई पट्टे-परवाने हैं, जिन्हें देखने से पाया जाता है कि लखवा अकबर बादशाह के समय से जहाँगीर के समय तक विद्यमान थे। लखवा जी के नाम का एक पट्टा सवत् १६२८ का और दूसरा सवत् १६७२ का है। पहले पट्टे में उनके बेटे नरहरदास का नाम भी है और दूसरे में दोनों बेटे नरहरदास और गिरधर के नाम हैं।

पहला पट्टा राजा उदयसिंह के बेटे दलपतसिंह का है जिसमें लखवा और नरहरदास को गाँव धानणिया (धानणवा), परगने चौरासी, देना लिखा है। इसकी मिति मगसिर मुदी २ है और जब दलपत जी आगरे में थे, तब यह लिखा गया। परगना चौरासी जिसे अब परवतसर कहते हैं, बादशाह की तरफ से जागीर में होगा। दलपत जी के वंश में रतलाम का राज्य है।

दूसरा पट्टा महाराज सूरसिंह और महाराजकुमार गजसिंह के नाम का है जिसमें लिखा है कि बारहट लखवा, नरहर और गिरधर को तीन शासन गाँव दिए गए हैं—

१ रेंदडी, परगने सोजत, गाँव हाँघुडी के बदले

२ सीबलानडू, हरगने जँतारण (वर्तमान नाम सीगलावस)

३ उचियाहैडा, परगने मेडता (वर्तमान नाम उचियाडों ?)

लखवा की सतान में लखवावत बारहटो के कई ठिकाने मारवाड में हैं जिनमें मुख्य गाँव टहला परगने मेडते में है। लखवा जी की कविता भी है। उनके बेटे नरहरदास ने एक बड़ा ग्रंथ हिंदी भाषा में अवतार चरित्र नाम का बनाया है जो छप भी गया है। मारवाड में वही भागवत की जगह पढा-पढाया जाता है। दे०]

परवाने की नकल आवश्यक टिप्पणिया के साथ यहाँ पर दी जाती है। परवाने का आशय यह है कि दिल्ली में बादशाह के सामने भाटो ने चारणो की निंदा की। इस पर लखवा ने जँसलमेर के ग्राम जाजियाँ से कुलगुरु गगाराम जी को बुलाया। उन्होंने चारणोत्पत्ति शिवरहस्य सुनाया जिससे भाट झूठे सिद्ध हुए। इस पर लखवा ने उनका सत्कार किया और दिल्ली के 'घणे ऊँचे अबफलो की डाल नमावणहार' इन बारहट जी ने बाबन हजार बीघा जमीन उज्जैन के परगने में

दिलवाकर बादशाह की ओर से ताम्रपत्र करवा दिया। विवाह तथा दान के अवसरों पर सब चारणों से गुरु के वश को नियत धन देते रहने का अनुरोध भी इस परवाने में किया गया है। परवाने पर माघ शुक्ल ५, संवत् १६४२ की मिति है और पचोली पन्नालाल के हस्ताक्षर हैं।

इससे जाना जाता है कि चारण भाटों का झगडा^१ अक्टूबर के दरबार तक भी पहुँचा था और जाति-निर्णय पर व्यवस्थाएँ लेने की चाल रिद्धले साहब की मर्दुमशुमारी से ही नहीं चली है।

परवाना

लीपावता^१ वारटजी^१ श्रीलपोजी समस्त^१ चारण वरण वीसजात्रा^१ सीरदारों^१ सू^१

१ [चारण भाटों का झगडा बहुत पुराने समय से चला आता है। दोनों एक दूसरे को बुरा कहते हैं। किसी डोली में बूलकुलमडण ग्रव चारणों की उत्पत्ति का बड़े मजे का बनाया है। इसका नाम ब्रजलाल था और यह मारवाड़ का रहनेवाला था। कुल या कुला भी चारण जाति का नाम है। दे०]

२ (ममूक की) घोर से लिखा गया।

३ वारट—वारहट—द्वारहठ। चारणों का एक उच्च भेद। राजपूतों के विवाह पर ये द्वार पर हठ करके अपने नेग लेते हैं, इसी से ये 'पोलपात' भी कहलाते हैं। पोलपात—पोलपात—प्रतोलीपात। [सरदारों में इनका डेरा भी पोल म या पोल के ऊपर दिलाया जाता है। जोधपुर की फौज ने एक ठाकुर को हवेली घेर ली थी। पोल लगी थी। जब ठाकुर लड़ने की बाहुर निकलने लगा, तब यह सवाल हुआ कि पोल कौन छोले क्योंकि जो छोले पहले वही मारा जावे। निदान पोलपात चारण ने कहा कि पोल में खोलूंगा क्योंकि इस पोल के नेग पाता हूँ। उसने पोल खोल दी। पहला गोला उसी पर पडा और वही मारा गया। दे०]

४ समस्त (सब)।

५ 'बीसोजा' चाहिए। [चारणों की एक सौ बीस जातें या गोट हैं इससे कुल चारणा की बिरादरी बीसोतर या बीसोजा कहलाती है। दे०]

६ राजपूताने में अब तक बिरादरी के समस्त लोग 'सरदार' कहकर संबोधित किए जाते हैं।

श्रीजेमाताजी की वाच ज्यो अठे तपत आगरा श्रीपातसाजी, श्री १०८ श्री भववर माहजी रा हजुरात दरीपाना माही भाट चारणा रा कुल री नदीक कीधी जण वपत समसत राजेसुर हाजर था वा वा सेवागीर वी हाजर था

१ चारण शासन होठ हैं। भगवती उनकी कुलदेवी है। धारण में वे जे माताजी की कटकर नमस्कार करत हैं। भगवती ने एक अवतार चारण कुल म लिया था जिससे चारण उह वृषाजा या बाईजी भी कहते हैं। ये करणी जो विनो सामाजिक की तूपान से रक्षा करके गोल बपडो ही बीकानेर से एक स्टेशन इधर देसलोक (देशलोक) ग्राम में प्रथम मन्दिर में बाई इसी से वहाँ के कुधा वापानी ध्ययस धारा है। करणीजी के मन्दिर में चारणों भोर राजपूना की बहुत मानता है। उस मन्दिर म चूहे घर है। सारा जगमोहन निजमन्दिर भोर प्रतिमा तक चूहा से ढके रहत है। वे दानिया के तिर गले भौर टांगा पर भी चड जात हं। उह बाजरा खिलाया जाता है। मारना तो दर रण उहे भिडवना भी महा पाप है। कहत हैं कि जिससे चूहा मर जाय वह सोने का चूहा चराव तो दवा क्षमा कर। [ये चूहे काबा (कुटरे) कहलाते हैं। करभीजीरा बाबाधो की वेगनियो से सारा मन्दिर गदा रहना है दस पाँच चारण कटियाँ लिए विल्ली से उनको बंधाने के लिये पट्टे पर बँध रहत हैं। विल्ली धा जाय तो बट्टा मारी जाती है। पर कभी कभी कछ बाबो को ले भी जाती है। दे०]

२ यहाँ।

३ हुजूर में।

४ दरबार में (राजपूताना में दरबारी मजलिस सभी तक दरीपाना कहनाता है)।

५ निग।

६ की।

७ जिम।

८ राजेश्वर=राजा महाराजा।

९ उनके

१० सेवक—यह धायस चारणों के लिये ही भाषा है। [चारण अपने को सेवागीर नहीं कहते। इसका ध्य लोकर घावर भी हो सकता है। एक बार जोधपुर दरवार से कविराजा (महामहोपाध्याय) मुरारदान जी और मुशी मुहम्मद मखदूमजी के नाम एक मिसल पर राय लिखने का हुक्म आया था। उसके जवाब में मुहम्मद मखदूम ने धर्जी लिखी उसमें ताबदार का शब्द था उसी तौर से कविराजा जी के नवीसदे पचोली चतुरभुजजी ने भी ताबदार कविराज मुरारदान की धर्म मालूम हो लिखा तो कविराजजी ने कहा कि ताबदार मत लिखो दवागीर (दुभागो देखो गोट ३) लिखो। तब मैंने चतुरभुजजी से कहा कि कविराजजी को दबता बनते हैं और तुम ताबदार बनाले हो। इस पर कविराज जा ने हनकर कहा हूँ ठीक। उही दिनों कविराजजी ने चारणों की उत्पत्ति की एक पुस्तक बनाई थी जिसमें चारणा को देवता सिद्ध किया था इसलिये मैंने मजाक में एसा कहा था। दे०]

जका' सुण अर' मो मु' समचार पहा जद' संव पचा री सला सु' कुलगुरु गगा-
रामजी प्रगण' जेसलमेर गाँव जाजीया का जकाने' अरज सीप अठे' बुलाया
गुर पधारया श्रीपातसाहजी नी स्वकारी मे चारण उत्पत्ती सास्त्र सिवरट्स्य
सुणायो पडता कबुल कीधो' जणपर' भाट झुटा पड्या गुरां चारण वसरी पुपत
रापी' नोवाजस' सारा' बुतासु' सीवाय' बदगी कीधी ओर मारा बुता भाफक
हाती लाप पसाव' प्रयव' दीधो' गाव की अंबज' बावन हजार बीगा' जमी'
ऊँजेण के प्रगने दीधी जकणरो' तावापत्र श्रीपातसाहजी का नाव की कराय दीधो
अण' सवाय' आगा सु' चारण वरण समसत पचा कुलगुरु गगाराम जी का वाप

१ जिहोते

२ हन और = सुनकर

३ मुभसे

४ जव

५ सलाह से

६ परगने

७ जिन्हें

८ यहाँ

९ स्वीकार किया

१० जिसपर

११ (बात) दुड रकची

१२ बखशिषा

१३ सबने

१४ बिडते से

१५ बडकर

१६ [गहणों का दान बखिषा' कहलाता है और चारणों का दान लाखपसाव कोडपसाव और धरवपसाव जिसमे एक गाँव अवश्य होता है। दे०] पसाव = प्रसाद। हाती = हाथी।

१७ दुयक (मलग)।

१८ दिया।

१९ बदले मे।

२० बीघा।

२१ जमीन।

२२ जिसका।

२३ इसके (के)।

२४ प्रतिरिक्त।

२५ आगे से।

दादा ने व्याव' हुअे' जफण मे' कुल' दापा' रा रुपीया १७॥) ओर त्याग' परट' हुवे' जीण मा मोतीसरा' को नावो बधे' जीण सु दुणो'' नावो कुलगुरु गगारामजी का बेटा पोता'' पाया जासी संमत १६४२ रा मती माहा सूद ५ दसकत पचोली''

१ विवाह ।

२ होवे ।

३ जिसमे ।

४ सपूर्ण ।

५ दान, नेग ।

६. विवाह के अवसर पर राजपूत जो बघाई की रकम चारणो को देने हैं उसे 'त्याग' कहते हैं । चारण इसे बहुत लज्ज-भयङ्कर मागते हैं । वाल्टरकृत 'राजपूतहितकारिणी सभा' ने इसकी परमावधि और वांटने के नियम बाँध दिए हैं । भाडियावास के आश्रित चारण वृधदान ने त्याग कम करने या बढ़ करनेवालों पर जलकर यह कविता कही है —

जासी त्याग जकारां घर सू जात त्याग न लागे जेभ ।

घररो तोल न बांधो घणिय त्याग तणी बिह बांधो तोल ?

जासी त्याग जका का घरसू जासी घरती करे जुहार ।

दीअे दोस किसू सिरदारां जयो जाणरा भक जस्टर ॥

अर्थात् जिनके घर से त्याग जावेगा उनके यहाँ से तलवार (धाय=खण्ण=खडग) जाते देर न लगेंगी । स्वामियो ! त्याग का हिसाब तो बाँधते हो जमीन का हिसाब नहीं बाँधते ? जिनके घर से त्याग जायगा उहे जाती हुई पृथ्वी भी सलाम करती है । सरदारो ! दोष किसे दें ? ये लक्षण तो अवश्य भूमि छिन जाने के हैं ।

७ दिया जावे [फरद या सूची बने । दे०]

८ जैसे राजपूतो के यश गानेवाले और त्याग मंगनेवाले चारण होते हैं वैसे चारणो की याचक जाति 'मोतीसरा' नामक है ।

९ नाम पर नियत हो ।

१० दुग्गा

११ ऊपर जो 'बाप दादा ने' आया है वह भी 'बेटा पोता ने' होना चाहिए । या यह अर्थ हो कि बाप दादा को जो मिलता आया है वह तो बेटे पोता को मिलता ही रहे और मोतीसरो से दुनी रकम दाव के रूपया से अतिरिक्त मिला करे ।

१२ पचोली=पचकुली (देखो 'राजा पचकुलमाकाय', प्रवर्धचितामणि बबई की छपी, पृष्ठ १४०) । पचकुल=राजकर वसूल करनेवाला राजसेवक समाज, उसका एक जन । अब साधारणतः पचोली कायस्थ जाति के मुत्सद्दियों का उपनाम हो गया है और यहाँ भी यही अर्थ है किंतु वास्तव में जिसे पचकुल का अधिकार होता वही पचकुल या पचकुली या पचोली कहलाता । यह उपाधि ब्राह्मण महाजन, गुजर आदि कई जातियों में मिलती है और दीवान, मजदारी, मेहता, नाणावाटी आदि की तरह—जो ब्राह्मण, वैश्य, खत्री, कायस्थ, पारसी, जैन आबक (सरावगी) आदि सबमें कहीं न कहीं प्रचलित है, पद की सूचक है, न कि जाति की । कुछ पचोली (कायस्थ) पचाल (=पजाव ?) दश से—आने से हमारे उपाधि पचोली है ऐसा कहते हैं जो असर है । (पचोली पचोळ

पन्नालाल हुकम बारठ जी का सृ लीपी तयत आगरा समसत पचांकी सलाह स्र आपांणो' या' गुरां स्र अधीकता' दुजो नहीं छे' =

[प्रथम प्रकाशन : नागरी प्रचारिणी पत्रिका : १९२० ई०]

से बना है। मारवाड़ी बोली में पचोल पचापत (=पचकुल) को बट्टे हैं। गाँवों के भगडों को कानूनगो लोग, जो बहुत से कायस्थ ही होते घोर घोरवाल या सरावगी कम, पहले मिटा दिया करते थे। परंतु कानूनगो का धोड़ा जारी होने के पीछे कानूनगो कहलाने लगे। कायस्थ पचोली ही कहलाते रहे। पुरव में ब्राह्मण जो गाँववालों का काम करते हैं पचोरी कहलाते हैं। मारवाड़ में पचोली का उपनाम भामरिया जाति के भायुर कायस्थ धीमधी से जला है। ये राज बूंडाजी के समय में दिल्ली की तरफ से रगट (परगने नागौर) के हाकिम होकर दिल्ली से आए थे। दे०)

१. प्रपना ।
२. इन ।
३. अधिकतः, बढ़कर ।
४. है ।

चारण

ब्राह्मणों के पीछे राजपूतों की कीर्ति बखाननेवाले भाट और चारण हुए, जैसा कि एक छंद में कहा है—

‘ब्राह्मण के मुख की कविता कछु भाट लई कछु चारण लोन्हों ।’

यह जानना आवश्यक है कि चारणों की प्रधानता कब से हुई । कोई शिलालेख या ताम्रपत्र संस्कृत में, या पुराना, अब तक नहीं मिला है जिसमें चारणों या भाटों को भूमिदान का उल्लेख हो ।

‘सुभाषितहारावलि’ नामक एक सुभाषित श्लोकों का संग्रह हरि कवि का किया हुआ है (पीटसन, दूसरी रिपोर्ट, पृष्ठ ५७-६४) । उसमें मुरारि कवि के नाम से यह श्लोक दिया हुआ है—

चर्चाभिश्चारणाना क्षितिरमण । परा प्राप्य समोदलीला
मा कीर्ते सौविदल्लानवगणय कविप्रात (?) वाणीविलासाम् ।
गीत ख्यात न नाम्ना किमपि रघुपतेरद्य यावत्प्रसादा-
द्बाल्मीकेरेव धार्त्रो धवलयति यशोमुद्रया रामभद्र^१ ।

आशय—कोई राजा चारणों की कविता से प्रसन्न होकर संस्कृत कवियों

१ यह पाठ शब्दुद्ध है । कविप्रोतवाणीविलासम् या ‘कवोन् प्राप्तवाणीविलासम्’ हो सकता है ।

२ विल्हण के विजयानन्देवचरित में इसी भाव से गिनते हुए दो श्लोक हैं—

(ध) लकापते सकुचित यज्ञो यद यत्कीर्तिप्राप्त रघुराजपुत्र ।
स तव एवादिकथे प्रभावो न कोपनीया कथय क्षितीन्द्र ॥ (१।२७)

(इ) हे राजानस्त्वजित शुकविप्रेमन्त्रे विरोध
शुद्धा कीर्तिर्भवति भवतां नूनमेतत्प्रसादात् ।
सुष्टैर्बद्ध तदलघु रघुस्वामिन सञ्चरित
ऋद्धैर्नीलस्त्रिभुवनजयी हास्यमार्गं दशास्य ॥ (१८।१०७)

का अनादर करने लगा। उस कवि कहता है कि महीपाल^१ चारणों की चर्चाओं से बड़ा आनंद पाकर कवियों की रचनाओं का अनादर मत कीजिए, क्योंकि वे कीर्तिरूपी नायिका के रखवाले^१, या सावर (राजाओं से) उसे मिलानेवाले हैं। देखिए, रामचंद्र का एक गीत या ध्यात नाम को भी नहीं है। वाल्मीकि ही की कृपा से आज तक रामभद्र अपने यश की छाप से पृथ्वी को अलङ्कृत कर रहे हैं। भाव यह है कि चारणों के (देशभाषा के) गीत और ध्यात अस्थायी हैं, कवियों के (संस्कृत) वाणीविलास सदा रहते हैं। राम का एक भी गीत या ध्यात नहीं मिलता। सभार में उनका जो यश है, वह वाल्मीकि की कृपा ही का फल है।

इस श्लोक में चारण, गीत और ध्यात विशेष साकेतिक या पारिभाषिक अर्थ में लिए गए हैं। चारण का अर्थ देवयोनि का (सिद्ध, गधर्व आदि का-सा) यश-गायक नहीं हो सकता, क्योंकि उनका कवियों से मुकाबिला कैसा? गीत और ध्यात साधारण गान या यश के काव्य नहीं हो सकते, पारिभाषिक (technical) गीतों और ध्यातों से ही अभिप्राय है। चारणों के रचिन काव्य दो ही तरह के होते हैं, कविताबद्ध 'गीत' और गद्यबद्ध 'ध्यात'। राजपूताना में अब तक इसी अर्थ में 'गीत' और 'ध्यात' पदों का व्यवहार है, जैसे, मोटा राजा उदर्यासिंह रा गीत, राठीडा रो ध्यात। [गीत और ध्यात पदों को गीति और ध्याति (आध्याति) सज्ञा शब्दों का अपभ्रंश मानने की कोई जरूरत नहीं। ये बर्मवाच्य भूतकालिक धातुज विशेषण हैं जिनके आगे विशेष्य लुप्त हैं, जैसे चारण गीत (यश), चारण ध्यात (वृत्तम)। भारवाडी में इसी अर्थ में कह्योडो (कहा हुआ) भी आता है, जैसे वापजी गुणेशपुरीजी रो कह्योडो (पद, गीत वा दूहो)।]

मुरारि कवि प्रसिद्ध अनर्घराघव नाटक का कर्त्ता है। उसका पिता भट्ट श्रीवर्धमान, माता तलुमती, गोत्र मीद्गल्य और उपनाम बाल-वाल्मीकि था। उसका समय आठवीं या नवीं शताब्दी ईसवी है। यदि यह श्लोक मुरारि का ही है तो उस समय भी चारणों के गीत और ध्यात प्रचलित थे, और उनकी संस्कृत के कवियों से प्रतिद्वंद्विता होने लग गई थी। इस श्लोक के मुरारिकृत भागने में सदेह करने के दो ही कारण हो सकते हैं। एक तो इतने प्राचीन काल में चारणों के गीतों और ध्यातों का प्रचलित होना, और दूसरे यह कि सुभा-पितावलियों में श्लोकों के साथ जो कवियों के नाम दिए होते हैं, वे कहीं कहीं प्रामाणिक नहीं होते। कई श्लोक जो प्रसिद्ध कवियों के काव्यों में पाए जाते हैं, वे भी 'कस्यापि' के साथ या किसी भिन्न कवि के नाम से दिए होते हैं।

[प्रथम प्रकाशन नागरी प्रचारिणी पत्रिका : १९२० ई०]

१ मध्य कवि ने एक नाग नामक विद्वान् को साहित्यविद्या का 'शिविदल्ल' कहा है (श्रीकठचरित २५।६४)

बौद्धों के काल में भारतवर्ष

प्रोफेसर रिस डेविड्स ने, राष्ट्र-कथा-माला में, इस नाम का एक ग्रन्थ गुफित किया है। उसमें कई विलक्षण बातें हैं। प्रोफेसर साहब के अनुसार ब्राह्मणों के लेख विश्वासपात्र नहीं हैं। सब युद्धों में, कामों में उन्होंने अपने ही को प्रधान बताया है। किंतु उनकी बातें देश भर की बातें नहीं हैं। बौद्ध-धर्म सर्वसाधारण के उद्योग का फल है और राष्ट्रीय उन्नति में ब्राह्मण पृथक् रह गए थे। जैनो और बौद्धों के ग्रन्थ राजपूतों के सिद्धे हुए हैं। इस ग्रन्थ में उनके ही लेख अर्थात् पाली ग्रन्थों से बुद्ध भगवान् के निर्वाण से लेकर कनिष्क पर्यंत काल का ऐतिहासिक चित्र देने का यत्न किया गया है। इससे प्राचीन इतिहास में कई अन्तर लक्षित होते हैं। ब्राह्मणों के अनुसार तो 'ब्राह्मणों के अधीन स्वतंत्र राजा' यही भारतवर्षीय राजप्रणाली थी किंतु पाली ग्रन्थों के अनुसार राजतंत्र के साथ-साथ ही प्रजातंत्र भी पाए जाते हैं। (अवश्य ही बौद्धधर्म सर्वसाधारण की समानता और प्रजातंत्र के जन्म का कारण हुआ होगा।) ये चक्रवर्ती अशोक के शिलालेख और चरित्र बौद्ध ग्रन्थों में पाए जाते हैं किंतु ब्राह्मण ग्रन्थों में उसका नाम भी नहीं है। (कोई बतावे तो अशोक के पीछे के ब्राह्मण ग्रन्थ कौन से हैं ?) उसने ब्राह्मणों का भूसुर होना मिटाया था। धर्म-विषय में प्रोफेसर साहब कहते हैं कि ब्राह्मण ग्रन्थों में प्रजा का धर्म नहीं है, किंतु ब्राह्मण प्रजा पर जो धर्म चिपकाना चाहते थे वही धर्म लिखा है, ब्राह्मणपետरों के साहित्य में वैदिक देवताओं की और अधिक खर्च करानेवाले यज्ञों की चर्चा नहीं है। (यूरोपीय आचार्य मान बैठे हैं कि ब्राह्मण-शत्रुओं का कहा सत्य है और ब्राह्मणों का मिथ्या। इसी तरह जब यह कहा जाता है कि ब्राह्मणों ने ईर्ष्या वा घृणा से बौद्धों का वा प्रजा का विश्वास नहीं वर्णन किया, वैसे ही जो क्यो नहीं कह सकते कि बौद्ध-ग्रन्थ-लेखकों ने ईर्ष्या से वास्तव-धर्म का अपलाप किया ?) यज्ञों के अधिक व्यवशाली होने से तप अर्थात् आत्म-यज्ञ की सृष्टि हुई। (नहीं, बौद्धों से सैकड़ों वर्ष पहले उपनिषदों में यह हो चुकी

थी ।) ब्राह्मणों का आदर था, किंतु उतना न था जितना वे बताते हैं । उस समय धर्मण और परिव्राजक भी हो गए थे जिनका आदर ब्राह्मणों से कम न था और इस लड़ाई से निराश होकर ब्राह्मणों ने आश्रम-कल्पना की, जिससे बिना गृहस्थ रहे और वृद्ध हुए कोई मनुष्य परिव्राजक न बन सके । उन्होंने और जातियों को भी सन्यास से रोककर किंतु उनकी चली नहीं । ब्राह्मणों के प्रयोग में लिखा मिलता है कि आश्रमधर्म का पालन होता था किंतु वे सत्य बात नहीं कहते, जैसा उनकी बुद्धि में होना चाहिए वैसे कहते हैं । (आश्रमधर्म बौद्धों से बहुत पूर्व बन चुका था, आश्रम की वंदी से बचने के लिये ही तो बौद्ध परिव्राजकों ने सुगम उपाय निकालकर ब्राह्मण भिक्षुओं का अनुकरण किया था ।) कनिष्क के उत्तर-कोशल, मगध, वत्स, अवन्ती ये तो मुख्य राज्य थे बाकी उत्तर भारत में कुल १६ छोटे-छोटे राज्य थे, जिनमें परस्पर सवध और विग्रह होते रहते थे और कहीं-कहीं प्रजातंत्र भी था । आर्यों का आगमन पंजाब से गया के किनारे-किनारे हुआ किंतु सिंधु के किनारे उज्जैन तक और तराई में होकर तिरहुत तक भी आर्यों की गति हुई थी । दक्षिणात्य में बहुत कम आर्य थे । पहाड़ी आर्य धर्म और शासन में स्वतंत्र प्रकृति के थे और अनार्यों में भी शांति और सामाजिक बंधन विद्यमान थे । ग्राम-गोष्ठ या ग्राम-सभ ही हिंदुओं की प्रधान चाल थी । गाँव की चरगाहाह सब साधारण की सम्पत्ति थी और मिचाई भी मिलकर होती थी । गाँव से बाहर जमीन बेची वा रेहन नहीं की जाती थी । स्त्रियाँ की भूषण आदि ही सम्पत्ति थी और माता से दायभाग भी मिलता था । सहभोजन और सहविवाह के नियम दृढ़ थे (अर्थात् जातिबंधन था) । राजा, ब्राह्मण वैश्य, शूद्र, चांडाल, पुक्कस यो जातिभेद था । कई क्षत्रिय अनार्य भी थे । जातियों में भेद, (आपत्काल होने से) कर्म का परिवर्तन भी होता था और उच्च जातियों में अनु-सौम प्रतिलोम विवाह होने पर भी सतान ब्राह्मण वा क्षत्रिय ही रहती थी । (हैं !) बुद्ध के सवादों में जन्माभिमान की निंदा की गई है । (इससे तो जाति दृढ़ हुई ।) ब्राह्मणों ने अभी क्षत्रियाँ से ऊपर होने और भू देव कहानों की हिमाकत नहीं दिखाई थी । (यह 'हिमाकत' बहुत पहले में थी और बौद्ध-धर्म इसी को तोड़ना चाहता था ।) जाति के लिये कोई शब्द ही नहीं है । रोमन और ग्रीक लोगों में यदि जाति-भेद होता तो भारतवर्ष में भी उस समय होता । (बदतो-व्याघात—बौद्ध-धर्म क्या तोड़ना चाहता था ? क्या जाति-धर्म बौद्धों के पीछे जम सका ?) नगरों में प्राकार होते थे । घरों में दालान, कोष, अन्नागार, मोरी प्रभृति का पता है । शवदाह के अतिरिक्त उनका वनों में पक्षियों के भोजनार्थ त्याग भी होता था । नाव, गाड़ी से व्यापार, किराये की पुलिस, और ताँबे के प्राइवेट सिक्कों से व्यापार भी पाया जाता है । चाँदी के राजनियमित सिक्के न थे (बाह !) । व्यापारी, व्यापार, विज्ञापन और मोहरमात्र में लेख का प्रयोग,

विद्या का कठ से ही पढा-पढ़ाया जाना, साधु परिव्राजकों के आदर का वर्णन करके 'ईसा की पष्ठ शताब्दी मे भारतवर्ष' का यह चित्र समाप्त होता है।

उन्नतिमत्त पारचात्य अपनी दशा को और देशो ने इतिहास मे पढने का उद्योग करते हैं। यूरोपीय कलर्जो ने राजाओ पर पीछे प्रभाव डाला और उनके और राजाओ के बीच इस बात पर लडाइयाँ हुई, यही बात भारतवर्ष म डूँढना चाहते हैं। अपनी छठी शताब्दी की सभ्यता से बढ़कर सभ्यता यहाँ नही दिखाना चाहते। और ब्राह्मण तो गालियाँ देने को हैं ही।

[प्रथम प्रकाशन समालोचक अक्टूबर-नवम्बर, १९०३ ई०]

खसों के हाथ में ध्रुवस्वामिनी

एक ही श्लोकमय काव्य की, जिसका बीज किसी पुरानी कथा या घटना से लिया गया हो, कथात्मक मुक्तक कहते हैं। इसके उदाहरण में राजशेखर की काव्य-मीमांसा^१ में यह श्लोक दिया है—

दत्त्वा रुद्धगतिं खसाधिपतये देवीं ध्रुवस्वामिनीं
यस्मात् खण्डितसाहसो निवृत्ते श्रीशर्मगुप्तो नृपः ।
तस्मिन्नेव हिमालये गुरुगुहाकोणकवणत्किन्नरे
भीयन्ते तव कार्तिकेयनगरस्त्रीणा गणैः कीर्तयः ॥

कोई कवि किसी राजा की प्रशंसा में चाटु कह रहा है। जिस हिमालय में चाल एक जाने पर अपनी देवी ध्रुवस्वामिनी की खसों के राजा की सौंपकर खण्डितसाहस होकर श्रीशर्म (?) गुप्त लौट आया, वही पर आपकी कीर्ति गाई जा रही है। यह तो उस अज्ञात राजा की बड़ाई हुई कि जहाँ पर श्रीशर्मगुप्त के-से पराक्रमी राजा को खसों से हार, चौकड़ी भूल, अपनी रानी उनके हाथ में सौंप, चला आना पडा था वही आपकी कीर्ति गाई जा रही है। यह श्लोक वैसा ही है कि जैसा भास के नाटक में रावण को सूचना दी जाती है कि जिस अशोकवाटिका में सैवारने-सिगारने के चाववाली मदोदरी महारानी भी पत्ते नहीं तोड़ती वही वानर (हनुमान्) ने तोड़-मरोड़ डाली है। एक में हिमालय की अतिशय दुर्जयता और दूसरे में अशोकवाटिका की रावण को अतिशय प्रियता दिखाकर पहले में राजा के प्रताप की और दूसरे में वानर के अपराध की अधि-कता बताई है।

किंतु यह श्लोक जिस कथा से उत्पन्न (निबन्ना) है वह ध्यान देने योग्य है। काव्यमीमांसा एक ही पुस्तक से छापी गई है। श्रीशर्मगुप्त कोई अशुद्ध पाठांतर

१ गायरबाड औरिएटन सीरीज, न० १। (पृ० ४७—सपादक।)

हो तो पता नहीं। गुप्त महाराजाओं के वंश में एक प्रसिद्ध ध्रुवदेवी वा ध्रुवस्वामिनी हुई है जो चंद्रगुप्त (द्वितीय) विक्रमादित्य की स्त्री तथा कुमारगुप्त (प्रथम) की माता थी। और किसी ध्रुवस्वामिनी का उस वंश में पता नहीं चलता। न कहीं पुराने या पिछले गुप्तों में शर्मगुप्त नाम मिलता है। यदि शर्मगुप्त चंद्रगुप्त के लिये लेखक-प्रमाद हो तो बंध बैठ जाता है, नहीं तो कोई शर्मगुप्त और उसकी रानी ध्रुवस्वामिनी ये दो कल्पनाएँ करनी पड़ेंगी। क्या सच्ची है, नहीं तो कथोत्थ मुक्ताक का उदाहरण यह कैसे दिया जाता? ध्रुवस्वामिनी का नाम प्रसिद्ध है, उसके पुत्र की मुद्रा भी मिली है। चंद्रगुप्त (द्वितीय) विक्रमादित्य बड़ा प्रतापी और विजेता हुआ। वह उत्तर की ओर उसी से हारा ही नहीं किंतु खसों के राजा के हाथ अपनी महारानी को बंदी छोड़कर लौट आया यह बात यदि सच्ची भी हो तो भी गुप्तों के लोगों में नहीं मिलने की। ऐसे ही किसी श्लोक में उसकी परंपरागत चर्चा मिले तो मिले। चीन के खस बड़े पराक्रमी थे। कई बार नेपाल के मार्ग से आकर उन्होंने हमसे किए तथा पिछले गुप्त राजाओं का बल क्षय किया। संभव है कि चंद्रगुप्त को उनसे टक्कर हुई हो और चंद्रगुप्त ने फिर कुबेर की दिशा में बढ़ने से हाथ खिंच लिया हो, जैसे कि धानेश्वर के हर्षवर्धन ने और सब देशों को जीत नर्मदा तट पर पुलुनेशी (द्वितीय) से हार खाई और दक्षिण में राज्य फैलाने का विचार छोड़ दिया। बड़े विजेताओं की हार की सूचना उनके वंश के लेखों में कभी नहीं मिल सकती। राजशेखर के समय (नवीं शताब्दी ईसवी) में यह क्या प्रसिद्ध थी कि कोई गुप्त राजा (शर्मगुप्त या चंद्रगुप्त?) अपनी देवी ध्रुवस्वामिनी को उसी के राजा को देकर हारकर उत्तर से लौटा।

[प्रथम प्रकाशन : नागरी प्रचारिणी पत्रिका : १९२० ई०]

१ वाग्भट्टाचार्य के उपर्युक्त शब्दों में, हमारी समझ में, 'शर्मगुप्तो नहीं,' 'रामगुप्तो' पाठ होना चाहिए। क्योंकि इतिहास में अब यह बात सिद्ध है कि समुद्रगुप्त का उत्तराधिकार उसके मंत्रियों ने उसके बड़े बेटे रामगुप्त को दिया। उसे अशक्त जानकर कुतान वंशों राजा ने गुप्त-साम्राज्य पर चढ़ाई की। हिमालय की बाह्य शृंखला के एक गड्ढे में रामगुप्त 'ददगति' हुआ और अपनी रानी ध्रुवदेवी या ध्रुवस्वामिनी को कन्नू की भेंट कर वह मृत्यु हुआ। उसके छोटे भाई चंद्रगुप्त ने कन्नू को उसका गड्ढा में ही परास्त कर इस भयमान का शोचन किया। इसके बाद रामगुप्त का धन हुआ और चंद्रगुप्त सम्राट् हुआ। ध्रुवस्वामिनी ने अपने उदारवृत्तों का बरत किया। इस पुनर्जन्म से देवी ध्रुवस्वामिनी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पत्नी हुई। (दे०-श्री अच्युत विद्यालयाल-वृत्त इतिहास-अध्याय पृ० ११०-११, श्री अच्युत 'प्रसाद' हुए ध्रुवस्वामिनी की 'गुचना'।)—मयाज्य।

भाषा

यूरोपियन संस्कृत

विद्वान् अंगरेज भारतवासियों की अंगरेजी को, बाबू इंगलिश की प्रेममय उपाधि से स्मरण करते हैं। उनकी बोलचाल में बाबू हरिबन्धो जबरजी, बी० ए० परिहास के पात्र हैं और भारतवासियों का चरित्र जब कभी अंकित किया जाता है तब, मिस्टर डिक के सिर में प्रथम चार्ल्स के सिर के समान, बाबू इंगलिश भी आ ही जाती है। परन्तु भारतवासियों में अंगरेजी के बड़े-बड़े विद्वान् हो गये और हैं। बाबू सुरेन्द्रनाथ बनरजी के भाषणों से इंग्लैण्डवालों को पिट का स्मरण हो आता था, और मान्यवर वायसराय ने अभी अपने प्रसिद्ध कन्वोकेशन के भाषण में भारतवासियों की “विदेशी भाषा में बोल सकने की आसानी की ईर्ष्या” प्रकाश की थी। विदेशियों की भाषा अंगरेजी को हमने इतना अपना लिया है कि हमारी देशभाषा भी उसी के सान्निध्य में ढली जाती है, हमारे उच्च विचार उसी में प्रकाशित हो सकते हैं, हमारे प्रधान सवादपत्र और राष्ट्रीय सभा के अधिवेशन बिना उसके चल नहीं सकते। हमने अपने कठ तालु आदि को यहाँ तक बिगाड़ा है कि यूरोपियनों की तरह बोल सकना एक गौरव की बात हो गई है और देश भाषाएँ भी वैसे ही मरोडकर बोली जाती हैं। विदेशी भाषा के हम लोग इतने स्वार्थहीन भक्त हो गये हैं कि हमारी भाषाएँ अब उसकी दासियाँ बन कर ही स्कूल और कालेजों में रहने पाती हैं।

जब भारतवासियों को अपनी भाषाओं की ओर उपेक्षा का आक्षेप सुनाया जाता है तब अंगरेज और जर्मन विद्वानों के संस्कृत प्रेम और पाण्डित्य का उदाहरण दिया जाता है। भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र जी ने क्या अच्छा तीर मारा था—

आल्हाऊदल को भयो, अंगरेजी अनुवाद।

यहि लखि ताज न आवही, तुमहि ? न होइ विषाद ॥

भारतवासी विद्वान् पुस्तक-जड़ कहे जाते हैं और संस्कृत भाषा की लीला-

स्थली भारतवर्ष को छोड़कर जर्मनी ही गई है। ऐसा बारम्बार सुनाई देता है। जर्मनी में सस्कृत कैसे पढ़ी जाती है उस पर ध्यान दिया जाता है और जर्मनी के पठन प्रकारों की सस्कृत की जन्मभूमि में कलम लगाने का प्रस्ताव परम गम्भीरता से किया जाता है।

मेरा यह उद्देश्य कभी नहीं है कि पाश्चात्य विद्वानों ने पुरातत्व, भाषाविज्ञान आदि की गवेषणा में सस्कृत को जो गौरव दिया है और उनके प्रयोग से अपने ऊपर जो गौरव डाला है, उसको तुच्छ ठहराऊँ या उसका उपहास करूँ। उनमें अक्षुण्ण मार्गों को खोलकर वह काम किया है जो भारतवासियों को करना चाहिए था। यदि उनमें कभी कोई भ्रम भी किया हो तो उस भाषा के अध्ययन की कठिनाइयों के सामने वह भ्रम क्षन्तव्य है। अतएव उनकी ओर पूरा सम्मान दिखाकर उनके सस्कृताभ्यास के तुच्छ नमून यहाँ देकर भारतवासियों के अँगरेजी पढ़ने के परिश्रम से तुलना करना कभी भी तुच्छता या क्लृपता न समझी जाय—यह मेरी प्रार्थना है।

साधारण रीति से कहा जा सकता है कि डाक्टर कीलहार्न का सा व्याकरण योरोप में नहीं है, परन्तु उनमें मस्कृत में बहुत ही कम लिखने का साहस किया है। यह स्पष्ट रीति से कहा जा सकता है कि किसी योरोपीय पंडित ने मस्कृत में ग्रन्थ या निबंध लिखने का सहसा प्रयत्न नहीं किया। हाँ, डाक्टर बूलर अपने मित्रों को मस्कृत में पत्र लिखा करते थे। उनका एक ऐसा पत्र महामहोपाध्याय स्वर्गीय पंडित दुर्गाप्रसाद जी के सम्पादित 'कामरत्न' के द्वितीय संस्करण में छपा है। डाक्टर पीटरसन को उनके मित्र 'पीटरसन' (सरस्वती को पी जाने वाला) कहते थे। उनमें और महामहोपाध्याय दुर्गाप्रसादजी ने मिलकर जो सुभाषितावलि का संस्करण छपवाया है उसमें दो श्लोकों में डाक्टर साहब ने अपने गुरु बोजास को वह ग्रन्थ समर्पण किया है। रावलपिण्डी के वर्तमान 'इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स' और लाहौर आरियन्टल कालज के भूतपूर्व प्रिंसिपल डाक्टर स्टेन अपने नाम को मस्कृत बनाने के लिए 'स्तेन' लिखते थे। इस पर पंडितों को हँसते देखकर (मस्कृत स्तेन चोर) उनमें स्तेन लिखना आरम्भ किया।

डाक्टर मैक्समूलर ने मस्कृत पढ़ने में बड़ा परिश्रम किया था। उनमें मोम का कागज अक्षरों के ऊपर रखकर क्लम फेरते-फेरते सम्पूर्ण सायण भाष्य की नकल की थी। उनमें जर्मनी को "शाम्ण्य" और आकमफोर्ड को 'उक्षातरण' बनाया। उनके भक्त भारतवासियों ने उन्हें भट्ट की उपाधि दी और उनका नाम शुद्ध होकर मोक्षमूलर बन गया। उनके सम्पादित ऋग्वेद के अन्त में एक श्लोक है, उसके चौथे चरण की बहार देखिये—

शाम्ण्यदेशजातेन उक्षयप्रनिवासिना ।

मोक्षमूलर भट्टेन पस्तकमित् प्रोसिद्धः ॥

जर्मनी के प्रोफेसर वेबर भी सस्कृत के बड़े पंडित और गवेषक बहने गये हैं। उन्हें डाक्टर भाण्डारकर ने 'याज्ञवल्क्य' की उपाधि दी है। वर्तमान युग के याज्ञवल्क्य ने यजुर्वेद संहिता का मस्करण छपवाया है। उसमें कुछ सस्कृत भी है। पढ़िए—

ओम् ! शुभ भवतु । कल्याणमस्तु ।

सवत्सरे खृष्टीये १८५१ विक्रमार्कगते १६०७ शके १७७३

समाप्तिमगात्

बोद्देन मुद्रिता सेय वेबरेण च शोधिता ।

वाजसनेयसंहिता वेददीपेनसयुक्ता ।

(जरा इसके छद पर ध्यान दीजिए)

ओम् श्री वेदपुरुषाय नमः ।

ग्रन्थ के आदि में लिखा है—

“श्री शुक्ल यजुर्वेदे वाजसनेयसंहिता—

माध्यन्दिनीयानां च काण्वीयानां च शाखेऽनुसृत्य

श्रीमन्महीधर कृत वेददीपालयभाष्यसंहिता

अल्ब्रेत्तन वेबरेण शोधिता

प्रुप्यनाम्नि जनपदे बर्लीनाल्या राजधान्या मुद्रिता सवत्सरे १८५२”

डाक्टर रामकृष्ण गोपाल भाण्डारकर—गौटिंगन (गोत्रागण) की प्राच्य पंडितों की काप्रेस में गए थे। वह काप्रेस उनको विदेह राजा जनक के अश्वमेध की-सी मालूम दी। उसमें उन्हें याज्ञवल्क्य, अश्वल, गार्गी सभी दिखाई दिए। परंतु भारतवर्ष में आकर उन्होंने जो निबन्ध एशियाटिक सोसाइटी की बर्बई शाखा में पढ़ा उसमें उन्होंने कहा था कि वहाँ किसी पंडित ने मुझे दो श्लोक लिखकर बताए थे वे दोनों ही अशुद्ध थे।

कील यूनिवर्सिटी के वेदांताध्यापक डाक्टर डेडसन (देवसेन) वेदात और सस्कृत के अच्छे विद्वान् हैं। उनसे बादरायण सूत्रों का जर्मन भाषा में अनुवाद किया है। वे भारतवर्ष में भी आए थे। उनसे राय और बोधलिग नामक पंडितों की प्रशंसा के दो श्लोक अपनी 'पुलीमैट्स आफ मैटाफिजिक्स' में लिखे हैं। राय और बोधलिग ने जर्मन भाषा में एक सस्कृत का बड़ा भारी प्रकाश कोश बनाया है उसका नाम 'वार्टोबुख' है। मुक्त कंठ होकर कहना ही होगा कि सस्कृत का इतना बड़ा कोश और इतना अच्छा कोश जगत् में और नहीं है। देवसेन के श्लोक ये हैं—

येन संसृष्टभाषाया ज्ञानं सूपायनं कृतम्
 अद्वितीयनद्वयारतर्धं बन्धे प्रथमुत्तमम् ।
 सफलं जीवितं याम्यां ब्रह्मविद्याप्रकाशके
 मायर्धंभे समवृत्तं ताम्यामस्तु नमो नमः ॥

ये श्लोक सन् १८७७ ई० मे बनाए गए थे ।

गत वर्ष काशी संसृष्ट कालेज मे दो योरोपीय विद्यार्थी थे । एक हसी या
 और एक अमेरिकन । दोनो काव्यप्रवाश पढते थे । अब भी वे वही हैं । जब केवल
 एडिनबरा मे ही प्राय अस्मी भारतवासी विद्यार्थी हैं, तब भारतवासियो को-
 कूपमडूव कहना और उनकी भाषा को 'बाबू इंगलिश' कहना ठीक नहीं
 मालूम देता ।

[प्रथम प्रवाशन . 'श्री राघवेन्द्र' स० ६-१०, वैशाख-ज्येष्ठ १९६२, १९०५ ई०]

यूनानी प्राकृत

बेसनगर (विदिशा) के गरुडध्वज का सिद्धर उतर जाने से उसपर एक बड़े महत्व का लेख सर जान मार्शल के हाथ लगा। उसपर बहुत कुछ वाद-विवाद होकर उसका शुद्ध पाठ और वर्णन डाक्टर फोजल ने सन् १९०८-९ के 'एनुएल आफ दी डाइरेक्टर जनरल आफ आर्कियालाजी इन इण्डिया' में छपवाया है। लेख का अर्थ यह है कि तक्षशिला के निवासी, दिय के पुत्र, भागवत हिलियोदोर, प्रोनूत ने, जो राज्य के चौदहवें वर्ष में विराजमान राजा काशीपुत्र भागभद्र श्रातार के यहाँ महाराज अतलिकित के पास से आया हुआ था, देवदेव वामुदेव का यह गरुडध्वज बनवाया।

इस लेख का वर्णन हिंदी में रायबहादुर पंडित गौरीशंकर जी ओसा लिख चुके हैं^१ इसलिये हिंदी के पाठक इससे अपरिचित नहीं हैं^२। इस लेख से इनकी वाम की बातें जानी गई हैं—

(१) हिंदुस्तान पर राज्य करनेवाले ग्रीक राजाओं के सिक्के बहुत मिले हैं, शिलालेख यही मिला है। तक्षशिला के ग्रीक महाराजा एटिआल्लिडस^३ का दूत, दियन का पुत्र, हीलियोडोरस अपने स्वामी की ओर से (विदिशा के) राजा काशीपुत्र भागभद्र के यहाँ रहता था। भागभद्र ने ग्रीक राजाओं की उपाधि सोटार (श्रातार) स्वीकार कर ली थी।^४

१. मर्यादा, वर्ष १।

२. नवनकिशोर प्रेस के सग्रहसिरोमणि में घोषाजी का यह लेख उद्धृत है।

३. इसके सिक्के अफगानिस्तान के बेघराम से दिल्ली के उत्तर में सोनपल (सुवणप्रस्थ) तक मिले हैं।

४. समझ है कि यह राजा गुणवत्ता का नया राजा भागवत हो, जिसका समय ईसवी सन् पूर्व १०८ के लगभग है।

(२) यह हीलियोडोरस भागवत (अनन्य वैष्णव) था और उसने वामुदेव क मंदिर मे गरुडध्वज बनवा कर भेंट किया ।

(३) ईसवी सन् के पूर्व दूसरी शताब्दी मे भागवत धर्म (भक्ति-मार्ग) था और विदेशी भी हिंदू-धर्म मे लिए जाते थे ।

अब डाक्टर सुखटणकर ने इस लेख पर एक निबन्ध लिखा है। उसमे मुख्य मुख्य बातें ये हैं—

(१) फोजल तक विद्वानो ने 'कारिते' पढा था जो 'गरुडध्वजो' से मेल नहीं खाता । या तो 'कारिते गरुडध्वजे' होना चाहिए जो उस प्रात की प्राकृत नहीं है, या 'कारितो गरुडध्वजो' । डाक्टर सुखटणकर कहते हैं कि लेख मे पाठ कारितो ही है, 'ध्वजे' की जगह 'ध्वजो' बना लेना चाहिए ।

(२) दूसरी पक्ति मे 'कारितो' के आगे विद्वानो ने छूटे हुए स्थान मे 'इ' पढ़कर उसके आगे 'अ' की कल्पना करके 'इअ = सस्कृत इह = यहाँ' समझा है । खरोष्ठी के लेखो मे इय, इ, या हिय इह (यहाँ) के अर्थ मे आता है । किन्तु यहाँ 'इ' के होने मे सदेह है और किसी शब्द की कल्पना की आवश्यकता नहीं ।

यहाँ पर हम डाक्टर सुखटणकर का इस लेख के प्रधान अंश का पाठ दे देते हैं—

(पक्ति) १ देवदेवस वा [सुदे] वस गरुडध्वजे अय

२ कारितो हेलिओदोरेण भाग

३ वतेन दियस पुत्रेण ताक्षसिलाकेन

४ योनदूतेन आगतेन महाराजस

५ अ [[तलि []] वतस उपता सकास रजो

६ कासी पुनस भागभद्रस त्रातारस

७ वसेन चतुदसेन राजेन वधमानस

(३) इस लेख की प्राकृत भाषा के पदों के अन्वय की ओर ध्यान दीजिए । सस्कृत और प्राकृत में विशेषण कभी विशेष्य के पीछे नहीं आते । सस्कृत और प्राकृत की शैली से ठीक अन्वय यों होना चाहिए 'वसेन चतुदसेन राजेन वधमानस रजो त्रातारस कासीपुतम भागभद्रस सकास महाराजस अतलिकितस उपता आगतेन योनदूतेन ताक्षसिलाकेन दियस पुतेन भागवतेन हेलिओदोरेण' । डाक्टर सुखटणकर ने सप्रमाण बताया है कि 'योनदूतेन आगतेन महाराजस अतलिकितस उपता' और 'भागभद्रस राजेन वधमानस' ये ज्यों के त्यों ग्रीक भाषा के मुहाविरें हैं । यों ही 'गरुडध्वजे अय कारितो हेलियोदोरेन' में क्रियापद का कर्ता और कर्म के बीच में आना ग्रीक भाषा की चाल पर है । इस पर उन्होंने फवती हुई कल्पना की है कि जो यूनानी भक्तिमार्ग के विष्णुभागवत संप्रदाय का अनुयायी हो गया

हो और जिसने विष्णुमंदिर में गरुडध्वज बनाया हो, उसने प्राकृत और सस्कृत पढ़कर इतनी योग्यता भी प्राप्त की हो कि अपने शिलालेख का मसौदा स्वयं बनाया हो और कलम की आदत से लाचार होकर ग्रीक चाल डाल ज्यो की त्यो उतार दी हो । 'राजेन वधमानस' भी 'दिष्ट्या वधंसे' की तरह आशीर्वादमय वाक्य है, और 'वसेन चतुदसेन' में सप्तमी की जगह तृतीया का प्रयोग भी कुछ चित्य है ।

हम इस बात से सहमत हैं कि इस लेख की प्राकृत भाषा हेलिओडोरस की ही रचना है । 'पडिताळ हिंदी' और 'बावू इंगलिश' की तरह यह यूनानी प्राकृत है । जिसे जिस भाषा के मुहाविरे का अभ्यास होता है वह दूसरी भाषा लिखते समय जाने अनजाने उसी का अनुसरण करता है । बंगला में 'रौद्र' धूप को कहते हैं, एक बंगाली कवि का उद्भट सस्कृत श्लोक है जिसमें धूप के अर्थ में रौद्र ही काम में लाया गया है जो सस्कृत में दुर्लभ है ।

अंगरेजी में जो बात पहले कही गई है उसे 'ऊपर लिखी या कही गई' कहते हैं और जो आगे कही जायगी उसे 'नीचे लिखी या कही' कहा जाता है । कागज में लिखते-लिखते ऊपर से नीचे को आते हैं इससे यह उपचार चला है । इसकी देखादेखी सस्कृत और सस्कृत-जात भाषाओं में भी 'उपरिलिखित' 'उपर्युक्त' (हिंदी का उपरोक्त) 'निम्नलिखित' 'अधोनिर्दिष्ट' आदि प्रयोग चल पड़े हैं । जो सस्कृत के पुराने मुहाविरे से सर्वथा अशुद्ध हैं । सस्कृत में 'उपरिष्ठाद् वक्ष्याम' (=ऊपर कहूँगे) का अर्थ होता है, आगे कहूँगे (=हिंदी या अंगरेजी का 'नीचे कहा जायगा') । 'इति प्रतिपादितमधस्तात्' का अर्थ है यह नीचे कहा जा चुका है अर्थात् पहले कहा जा चुका है (=हिंदी या अंगरेजी का 'ऊपर लिख आए हैं') । सस्कृत में लेख या प्रतिपादन के लिये वृक्ष का उपचार है जो नीचे से बढ़ते-बढ़ते ऊपर को चलता है । अंगरेजीवाले सस्कृत और सस्कृतिक भाषाओं में जो नीचे को ऊपर कर रहे हैं, ऊपर को नीचे । कागज पर लिखने और वृक्ष के उगने के दोनो उपचार खिचड़ी बन रहे हैं । यह सस्कृत में 'निम्नलिखित' और 'उपर्युक्त' के प्रयोग की उलटी गंगा भिन्न भाषाओं के मुहाविरो की ससृष्टि का अच्छा उदाहरण है ।

पारसी मोबेद नरयोसथ ने पहलवी और पजद से पारसियों के धर्मग्रन्थों के बहुत से अशो का सस्कृत अनुवाद किया । उसने अपने खुद अवस्तार्थ ग्रंथ का आरंभ इस तरह से किया है—

१. पाणिनि के प्रथम तृतीया (२ ३ ६) से यहाँ काम नहीं चलता ।

२. धोदं प्रवस्ता धर्, पार्मी पचायत के ट्रस्टीज का सस्करण, पृष्ठ १ ।

नाम्ना सर्वांगशक्तया च साहाय्येन च स्वामिनो अह्वमंज्दस्य महाज्ञानिनः सिद्धिः-
शुभा भूयात् प्रवृत्तिः प्रसिद्धिश्च उत्तमदीने मज्जिईअस्स्या वपुषि च पाटवं दीर्घ-
जीवितं च सर्वेषा उत्तमाना उत्तममनसाम् ॥

इदं परोमईअस्ति नाम पुस्तकं मया नइरियोसघेन धवलसुतेन पहलवीजदात्
संस्कृतभाषायामवतारितम् । विषयपारसीकाक्षरेभ्यश्च अविस्ताक्षरलिखितम् ।
सुखप्रबोधाय उत्तमाना शिष्यश्रोतॄणा सत्यचेतसाम् । प्रमाण. उत्तमेभ्य. शुद्धमतेभ्यः
सत्यजीह्वेभ्य सत्यसमाचारेभ्यः ॥

यह मानो पहलवी पत्रद का अक्षर-अक्षर अनुवाद है^१ । एक और नमूना
देखिए—

अपुच्छत् जरयुश्चः अह्वमिज्दम् । अह्वमज्द अदृश्यमूर्ते गुरुतर दातः शरीरिणा
अस्थिमता पुण्यमय । का अस्ति अविस्तावाणी गुर्वो बलिष्ठतरा...^२

इस 'पारसी संस्कृत' से 'यूनानी प्राकृत' के सिद्धांत की पुष्टि होती है ।

[प्रथम प्रकाशन 'नागरी प्रचारिणी पत्रिका, भाग-१, वंशाख,
स० १९७७ वि०, १९२० ई०]

१ इसके सम्पादक ने पत्रद^१ और पहलवी में यही इबारत लिखकर मिलान किया है । वही-
टिप्पणी १ ।

२ वही, पृष्ठ १६ ।

सिंहलद्वीप में महाकवि कालिदास का समाधिस्थल

कालिदास की देशभाषा

संस्कृत साहित्य में महाकवि कुमारदास और महाकाव्य जानकीहरण का नाम बहुत विख्यात है। उस काव्य की उत्तमता पर राजशेखर ने तो यहाँ तक कह डाला है कि—

जानकीहरणं कर्तुं रघुवशे स्थिते सति ।

कविः कुमारदासो वा रावणो वा यदि क्षमः ॥

अर्थात् रघुवश (कालिदास का काव्य और रघु का वश) के रहते हुए यदि किसी की हिम्मत जानकीहरण^१ (काव्य और सोता का हरण) करने की हुई तो या तो कवि कुमारदास की^२ या रावण की। जानकीहरण के अंत में कवि ने अपना नाम कुमारपरिचारक (कुमारदास का पर्याय) दिया है और दो मामाभो की

१ भारोह्व भगवत् जल्हन की सूक्तिमुक्तावली में राजशेखर के नाम से यह श्लोक दिया है।

२ सिंहलो भाषा में एक जानकीहरण काव्य की टीका प्राप्त मिली थी। उस पर से बड़े परिश्रम और पाश्चित्य से जयपुर के जिलाबिभागध्यक्ष पंडित हरिदास शास्त्री ने, पंडित मधुमदन घोषा की सहायता से, काव्य का मूल संपादित किया। पुस्तक छप ही रही थी कि शास्त्री जी का स्वर्गवास हो गया। उधर सिलोन के विद्यालयार बालेज के धर्मात्मा महास्वामि ने जानकीहरण छाप दिया। पीछे शास्त्री का सस्करण निकला।

३ संस्कृत की सुभाषितावलि में कई श्लोक कुमारदास (कुमार, कुमारदत्त, कुमार भट्ट, भट्टकुमार) के नाम से दिए हैं, उनमें से बहुत से जानकीहरण में मिल गए हैं। कई नहीं भी मिले। धर्मरक्षोष की टीका राघमुकुटी और उज्ज्वलदत्त की उणादि सूत्रवृत्ति में भी कुछ उद्धरण कुमारदास के जानकीहरण के मिले हैं।

अपने ऊपर परमकृपा बतलाई है ।

सिंहलद्वीप की पूजावली और पेरुकुम्बसिवित्त में यह लिखा है कि मोगला-यन कुमारदास या कुमारघातुसेन सिंहल का राजा नौ वर्ष राज्य करके कालिदास की चिता पर आत्मघात करके मर गया । महावसो^१ और काव्यशेखर में उसे मोगल (मौद्गल) वंश का न मान कर मौर्यवंशी माना है । महावसो के अनुसार उसकी मृत्यु सन् ५२४ ई० में हुई । घर्माराम उसकी विद्यमानता सन् ५१३ ई० में मानते हैं^२ । जानकीहरण की टीका मात्र ही मिली है, वह भी सिंहल में, कवि कुमारदास और राजा कुमारदास एक ही हैं ।

कहते हैं कि यह कालिदास का समसामयिक था । कालिदास के कानो तक जानकीहरण का यश पहुँचा और उसने इस काव्य को बहुत सरोहा । जब कुमारदास ने यह सुना तो सम्मानपूर्वक कवि को अपने यहाँ बुलाकर रक्खा । एक नायिका के यहाँ कालिदास आया-जाया करते थे । उसने कवि के लिये अपने द्वार पर यह समस्या लिख दी कि—

कमलात् कमलोत्पत्तिः श्रूयते न तु दृश्यते ।

(कमल से कमल का होना सुना जाता है पर देखा नहीं)

कालिदास चुपचाप उसके नीचे लिख आए—

बाले तव मुलाम्भोजात् कयमिन्दीवरद्वयम् ?

(हे बाले, तेरे मुखकमल से भला ये दो (नेत्र-) कमल कैसे उग आए है ?)

कुछ समय पीछे, मारवाड़ की ख्यातो की बोलचाल में, कालिदास पर 'चूक' हुई, उसी रमणी के कारण वे छल से मारे गए । मित्रवियोग से विह्वल होकर कुमारदास ने भी उसी चिता पर पछाड़ खा कर देहावसान कर दिया ।

सन् १६०६ ई० में कलकत्ते के महामहोपाध्याय डाक्टर सतीशचन्द्र विद्याभूषण आचार्य सिंहल गए थे । वहाँ उन्होंने सुना कि दक्षिण प्रात के भाटर सूवे में एक स्थान, जहाँ किरिदी नदी भारत महासागर में मिलती है, कालिदास का समाधि-

१ कृतस इति मातुलङ्गितयमत्नसानाम्प्यतो
महार्यमसुरद्विषो व्यरचयन्महार्यं कवि ।
कुमारपन्धारक सवनहार्दसिद्धि सुधी
श्रुतो जगति जानकीहरणकाव्यमेतन्महत् ॥

२ सिंहल का बौद्ध ऐतिहासिक पुराण ।

३ कुमारदास के समय की नीचे की श्रवधि इसकी सातवी सदी है । कालिदास और कुमारदास की समसामयिकता सिंहल के पुराणों पर ही प्रवलित है । राजशेखर का श्लोक तो यही बतलाता है कि रघुवंश के बने पीछे जानकीहरण बना, जो समयांतर में भी समब है ।

स्थान कहा जाता है। पड़ोस में त्रिप्याराम के मठ में रहनेवाले भिक्खुओं ने भी ऐसा ही कहा और दूसरे मठों के भिक्खुओं ने भी इस प्रवाद की पुष्टि की। लगभग ५०० वर्ष पुराने सिंहली ग्रंथ 'पराक्रमवाहुचरित' में भी इसका उल्लेख है।

यह कहा जाता है कि कुमारदास ने कालिदास की बोली में एक पद्य कहा था। यह कालिदासके प्रति प्रेम दिखाने के लिये किया और उसमें एक कूट पहेली भी धरी कि कवि उसे बूझे। वह यह है—

मूल

सिय तांबरा सिय तांबरा सिय सेवेनी ।
सियस पूरा निदि नो लवा उन सेवेनी ॥

संस्कृत शब्दांतर

शतदल तामरस स्वादु तामरस (तस्य) स्वाद सेवमाना ।
स्वीयमक्षि पूरयित्वा निद्रा न लभमाना उद्वेग सेवते ॥

हिंदी अर्थ

सौ दल का कमल, स्वादयुक्त कमल, [उसके] स्वाद का सेवन करती हुई (स्वाद लेती हुई) अपनी आँखें भरकर नींद न पाती हुई घबराहट को पाती है ॥

मूल और संस्कृत शब्दांतर हमने डाक्टर सतीशचंद्र का दिया है। भाषानुवाद शब्दानुसारी हमारा अपना है। भाव यह है कि सायकाल को भौंरा शतदल स्वादु कमल में घुसा। उसके रस को पीकर मस्त हो गया और कमल बंद होने पर उसमें कंद हो गया। रस और रज से आँखें भर गईं। आँख भरकर नींद न आई, अपनी दशा की चिंता में व्यग्र रहा। इसका उत्तर कालिदास ने अपनी ही भाषा में यह दिया—

मूल

वन बंबरा मल नोतला रोणट बनी ।
मय देवरा पण गलवा जिय सुवेनी ॥

संस्कृत शब्दांतर

वनम्रमर माला (पुष्प) न उत्तोल्य रेणोरथं (यद्वा रणु इति शब्द कुर्वन्) विशत् ।

मालाया (पुष्पे) विदीर्णया प्राणान् गालयित्वा गतवती सुखेन ॥

हिंदी अर्थ

वन का भौंरा, माला को (फूल को) न उतोल कर रज के लिये (या रण-रण करता हुआ) घुसा, माला (पुष्प) के फट जाने पर प्राण गलाकर (बचा कर) गई सुख से ।

वैदिक भाषा में प्राकृतपन

यास्क के 'निरक्त' म जो वैदिक शब्दों में निर्वचन किए हैं उनमें कुछ प्राकृत-पन का प्रमाण है। पहला तो डा० लक्ष्मण स्वरूप ने अपने 'निघट्ट निरक्त' के सस्करण की भूमिका म बताया है और वाक्य प० विधुशेखर भट्टाचार्य ने उसकी समालोचना करते समय माडर्न रिव्यू (जून, १९२१) में लिखे हैं।

कुटस्य—कृतस्य

कीकटा—किकृता

कटक—कतंक (कृन्तते)

कूह—गूह (गूहते)

तकु' का अर्थ डाक्टर लक्ष्मण ने चाकू किया है, किंतु समालोचक ने ठीक बताया है कि कृत धातु (काटना) से व्यत्यय से बनने पर भी इसका अर्थ ताकू (तकुला) है। पर कृत (कृन्त) धातु का अर्थ काटना ही नहीं है, जैसे वृष् के अर्थ बढ़ाना और वृद्धना (काटना) दोनों हैं वैसे कृत के अर्थ कातना और काटना दोनों हैं (या अकृन्तन्नवयन् इत्यादि भद्र)

[प्रथम प्रकाशन नागरी प्रचारिणी पत्रिका, भाग-३,
सं० १९७६ वि०, १९२१ ई०]

पाणिनि की कविता

मैं पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी जी का उपकार मानता हूँ कि उनकी कृपा से मुझे मालूम पडा कि पाणिनि की कविता (पत्रिका भाग-१, पृष्ठ ३७४) में सं० २० पर जो श्लोक 'क्षपाः क्षामी कृत्य— 'आदि उद्धृत किया है उसी भाव का एक श्लोक विल्हण कवि के 'विक्रमाकदेवचरित' काव्य में (सर्ग १३, श्लोक ३६) भी है—

तृणानि भूभृत्कटकेषु निक्षिपन्त कैंः स्फुरद्दीरमृदङ्गनिस्वनः ।
तडितप्रदीपंश्चलदकलीलयानिदाप्यमन्विप्यति चारिदागमः ॥

[प्रथम प्रकाशन : नागरी प्रचारिणी पत्रिका : भाग २, अंक-१,
वैशाख, सं० १९७८ वि०, १९२१ ई०]

हैं। सूत ने 'देवाना प्रिय' सरकार आप, या जनाव की तरह आदर ही में काम लिया है। (चाहे उसमें कुछ ताना भी हो), इसका अर्थ अच्छा ही है, मूर्ख नहीं।

इस भाष्य की व्याख्या में वैयाकृत ने 'देव शब्द मूर्ख का वाचक है। मूर्खों के प्यारे मूर्ख ही होते हैं। अथवा मुख में आसक्त होने के कारण शास्त्र में ध्यान न लगाना ही यहाँ प्रतिपादित होता है' लिखा है। यह पीछे की बात से लेकर है, पतञ्जलि के काल में यह अर्थ नहीं था। सूत की बातचीत बहुत सम्य है वह 'आयुष्मान्' कहकर सम्बोधन करता है, वैयाकरण की अपेक्षा संस्कृत के महाविद्वे अछे समझता है, दृष्टि में भी वह विद्वान वैयाकरण से छोटा है, इन सब कारणों से वह गँवार की तरह मुँहपटपन से वैयाकरण को 'मूर्ख' नहीं कहता 'देवाना प्रिय' अदब और आशीर्वाद का पद था।

इसी तरह मीमांसा के शावर भाष्य में जहाँ यह प्रसंग है कि एक ही सूर्य नाना देशों में कैसे एक साथ दिखाई देता है वहाँ उदाहरण दिया है कि किसी को कहा जाय कि 'आदित्य को देख, देवाना प्रिय।' तो उसे सूर्य एक जगह टिक्ता हुआ सा ही दिखाई देता है वहाँ देवाना प्रिय का अर्थ आयुष्मान् की तरह आशीर्वादात्मक ही है। गुड अपने शिष्य को कह रहा है कि बच्चा, चिरजीव या भले-मानम, सूर्य को देख। किसी गाली की यहाँ ज़रूरत नहीं कि अर्ध या मूर्ख, सूर्य को देख। कोई ऐसा प्रसंग ही नहीं है।

वेदांत मूर्खों के शकर भाष्य में जहाँ प्रतिवादी के कथन का उल्लेख करके उसका खण्डन करने के लिए प्रतिवादी से कोई उसकी बचाई की बात पूछी है, अर्थात् प्रतिप्रश्न से खण्डन किया है, वहाँ कही-कही यह आता है—इद तावद् देवाना प्रिय प्रष्टव्यः' अर्थात् देवाना प्रिय से इतना तो पूछो। यहाँ भी यह महावरा सभ्यता ही से सम्बन्ध रखता है, सम्भव है इसमें कुछ ताना भी हो, जरा हज़रत से यह तो पूछिए। शिष्ट लोग प्रतिवादी को मुँह पर मूर्ख नहीं कहने, 'रामदुलारे' ही कहते हैं। शकर ने बूढ़े 'गीतम' को 'गो-तम' कह दिया तो इसका अर्थ यह नहीं कि 'रामदुलारे' (देवाना प्रिय, सदा गाली ही हो तथा शिष्ट शास्त्रार्थ में गाली ही दी जाती हो)।

[प्रथम प्रकाशन . नागरी प्रचारिणी पत्रिका : भाग-३, १९२० ई०]

१ आदित्यवदर्योगपद्यम् (अध्याय १ पाद १ मूल १५) पर 'यत्तु एवदेशस्य सतो नाना देशेषु युगपद्दर्शनमनुपपन्नमिति 'आदित्य' 'पश्यद्देवानांप्रिय' एक सन्नेकदेशावस्थित इव सभ्यते कथं पुन ' इत्यादि।

पुराना व्यापार

साधारण बोलचाल के चलते हुए शब्दों में कई नाम ऐसे हैं जिन पर संस्कृत और अंग्रेजी के बल पर हिंदी लिखने वालों ने ध्यान नहीं दिया है। कई चीजों के नामों में इतिहास का बीज छिपा हुआ पड़ा है। खांड को अब तक 'चीनी' बोलते हैं। संस्कृत में सिन्दूर का नाम 'चीनपिट' = चीन का पिसा हुआ चूर्ण है। रेशम का 'चीनाशुक' कहते ही थे। 'चीनी' मट्टी अंगरेजों के आने के पहले से ही इस नाम से कहलाती थी। चिनिया केला, चिनिया बदाम (= मूंगफली) और दारचीनी (दालचीनी) नाम भी हमारे पड़ोसी देश के व्यापार की यादगार हैं। मालूम होता है जैसे आजकल कोई भी अनोखी चीज 'बिलायती' कहलाती है वैसे बाहर की चीजें 'चीनी' कहलाती हो। जावा टापू का भी नाम मसालों में चलना है—जावित्री, जवाभिरच, जवा हरड। दक्खिनी मुपारी का अर्थ प्रकट ही है। लाल मिर्च को राजपूताने में 'प्रितकाली' या 'प्रुतकाली' जो पुतंगाली का अपभ्रंश होकर वास्कोडिगामा के भाई-बंद व्यापारियों की याद दिलाता है। पंजाब में एक रेशमी कपड़ा (धारीदार दरवाई) होता है जिसे 'नौरगशाही' कहते हैं। औरंगजेब का नाम बस्य का मान कसे बढ़ाता है, यह खोजने की बात है। जिस बालूशाह के नाम से प्रसिद्ध मिठाई का नाम चला और जो व्यापारी मानिकचन्द मानिकचन्दी मुपारी के नाम से अमर है उनका पता भी खोजना चाहिए। काबुली चने, संघव (नमक) और बाल्हीक या सौवीर (= हींग) स्पष्ट ही हैं। पतंग (उड़ाने की) का पुराना नाम 'चग' उसके चीनी जन्म का उल्लेख है। मोरस खांड नाम अभी चला है पर लोग 'मोरस चीनी' कहकर उत्तर-दक्खिन मिला देते हैं। केसर का नाम 'काश्मीर' था ही। जूतों में कौन से सलेम-शाह ने अमरता पाई है यह जानना कौन नहीं चाहेगा? तालाब के नमक को 'सामर' कहते हैं। बगल में लाल भिरच को 'लका' कहते हैं जो उसकी बाहर की आमदनी का सूचक है। पंजाब में एक कान का गहना 'बहादुरशाही बालियाँ'

होता है। घोडो की जातियो के नाम तो देशो से हैं ही, पान भी 'बँगला' या 'मगही' या 'मदरासी' होते हैं। मुलतानी मिट्टी से बौन सिर नहीं धोता ? फ्रास या फिरग एक गदे रोग के नाम से जस या अपजस पा गया है। पजाब मे एक धारीदार कपडा 'बुखारा' कहलाता है।

[प्रथम प्रकाशन : प्रतिभा : जनवरी, १९२० ई०]

वेलावित्त

प्रवर्धचिंतामणि म एक जगह आया है कि स्थगिकावित्त से पान दिए जाने के पहले ही मुंह मे पान डालकर राजा खाने लगा ।^१ स्थगिका तो चमेरी पिटारी थैली या पानदान होता है तो आशय पानदान रखने वाले नौकर स हुआ । इस अथ म उसी पुस्तक म स्थगीधर^२ और छ (स्थ) गिकाधर^३ आया है और सइद नामक समुद्र के व्यापारी को नौवित्तक^४ कहा है जिससे स्थगिका वित्त के अथ मे कोई सन्देह नहीं रह जाता ।

इससे राजतरंगिणी के वेलावित्त का अथ स्पष्ट होता है । वहा कई जगह राजा के वेलावित्त नौकरो की चर्चा आती है । राजा शकर वर्मा (ई० स० ८८३ से ९०२) के मारे जाने पर तीन रानियो क साथ साथ जयसिंह नामक कतज्ञ कृती वेलावित्त का उसका अनुगमन करना पीछ मारना लिखा है । (शिना लेखा म पोत क साथ सहमरण करने वाली पोता सतिया और राजा के साथ सती होन वाले पाचक पुरोहित और नौकरो का भी उल्लेख मिलता है) । राजा यशस्कर (ई० स० ९३९ ९४८) के लिए लिखा है कि उसने एक वनावित्त को मडलेश बना दिया और वह राजपत्निया स कुव्यवहार करने लगा ता राजा ने इस बात को देखी-अनदेखी कर दिया ।^५ वही राजा साघातिक रोग से पीडित होकर मठ म मरने गया और उसक प्राण नहीं निकले तो साम्राज्य हर लन की

१ राजतरंगिणी-- ४।११२

२ वही प० ८२

३ वही प० ९५

४ वही प० २९०

५ वही ५।२२६ प दुर्गाप्रसादजी क मस्करणों मे वेलाविमु पाठ है जो कश्मीरी लिखावट म त और भु की समानता से हुआ है ।

६ नीतस्य मण्डनेशव वेलावित्तस्य भूमुजा । इवी कामयमानस्य चक्र गजनिमीलिका ॥
राजतरंगिणी ६।७३

जल्दी करने वाले (कृतत्वरे)'^१ मित्र, बधु, नौकर और वेलावित्त ने उसे विप देकर मार डाला। उसके पुत्र सग्राम देव (ई० स० ६४८-६४९) के राजा होने पर पर्वगुप्त ने राज्य के लोभ में सग्रामदेव के पिता के किसी वेलावित्त से नजर की तरह लाई हुई फूलमाला गले में डाल घसीटकर सग्रामसिंह को राज-सिंहासन से गिराया और दूसरे घर में मारकर गले में शिला बाँधकर वितस्ता में डुबो दिया।^२ रानी दिहा ने, जो बहुत बदनाम थी, भुय्य नामक नगराधिपति को विप से मरवाकर रवम के पुत्र वेलावित्त देवबलश को, जो निर्लज्ज छिनला, कुटनापन करता था, भुय्य के स्थान पर नियत किया।^३

इन सब स्थलों में 'वेलावित्त' का तात्पर्य किसी प्रकार के कृपापात्र या हाजिर-बाश नौकर से है जिसका समय से कुछ सम्बन्ध है।

इसी से मिलता हुआ शब्द प्रसादवित्त है जो कृपापात्र (मर्जीदाँ) के लिए राजतरंगिणी में दो जगह आया है। एक चमक नामक चारण था जो कुटनेपन से नय राजा कलश (ई० स० १०६३-१०८६) के मुँह लग गया, मत्रियों के बीच उस 'प्रसादवित्त' ने प्रतिष्ठा पाई और वह 'ननुक्कुर' 'ठक्कुर' कहलाने लगा।^४ उसी राजा कलश की भोगपरती बय्या की आगे चलकर निंदा की गई है कि सात रानियाँ और एक पासवान तो सती हुईं, किंतु उस प्रसादवित्त ने स्त्री जाति को कलकित किया। वह विजयक्षेत्र में किसी ग्रामनियोगी गाँव के कर्मचारी की रक्षिता बनकर रहने लगी।^५

संस्कृत व्याकरण के अनुसार वित्त का अर्थ 'पाया हुआ', 'जाना हुआ या प्रसिद्ध' या 'विचारा हुआ' हो सकता है।^६ पाणिनि ने एक सूत्र में दिखाया है कि 'अमुक बात से प्रसिद्ध' इस अर्थ में वित्त आता था।^७ अतएव 'स्थगिका वित्त' का अर्थ हुआ—'स्थगिका रखने से राजदरबार में प्रसिद्ध' या 'जाना गया'। वेलावित्त का अर्थ हुआ—'राजा का समय जानने से प्रसिद्ध अर्थात् जो समय-

१ वही ६।१०६

२ राजतरंगिणी ६।१२५-२६।

३ वही ६।३२२-३२४।

४ वही ७।२८७ ६०। स्टाइन ने न मालूम ननुक्कुर का अर्थ 'मनुष्यों में मुर्गा कैसे किया है।

५ वही ७।७३४ ८।

६ वित्तो भोग प्रत्यययो (पाणिनि ८।२।५८) घनहि भूयते इति भोगोर्जिघोषते। वित्तोऽप्य मनुष्य प्रतीत प्रतीयते इति (काशिका) वेत्तस्तुविदितो निष्ठा विष्यतेविन्न इष्यते। वेत्तविन्नश्च भाग वित्तश्च विन्दते (महाभाष्य)। विन्दतेर्धनं प्रसिद्धयो (पाया-वृत्ति)।

७ तेन वित्तस्तुवृत्तृचपापो (पाणिनि ५।२।२६) तृतीयासमर्थात् वित्त प्रतीतो ज्ञात इति (काशिका)।

असमय राजा के पास जा सके और जिसे अवसर की कोई खावट न हो' और 'प्रसादवित्त' हुआ—'राजा की कृपा के कारण प्रसिद्ध' । 'वित्त' का अर्थ—'पाया हुआ या धन' ही करें तो प्रमश अर्थ हुए—'स्वर्गिका रखना ही है धन जिसका,' 'वेला जानना या वेला का उपयोग करना ही है वित्त जिसका' और 'कृपा ही है वित्त जिसका' । 'नौवित्तक' तो स्पष्ट ही है ।

[प्रथम प्रकाशन : नागरी प्रचारिणी पत्रिका : भाग-३,
सं० १९७६, (१९२२ ई०)]

पूर्ण पात्र

किसी को कोई आनन्द का समाचार सुनाने पर मुंहमांगा इनाम मिलता है। बघाई देने पर यह पूछने की चाल भी है कि बघाई देने वाले को जो पसन्द आवे वह ले ले। अधिक अतरगता पर यह भी हो सकता है कि भाई, अच्छी खबर लाए हो, जो वस्त्र, भूषण आदि हमारे शरीर पर से उतारना चाहो वह उतार लो। समाचार लाने वाला अधिक प्रोढ हो तो स्वयं छीन लेता है। इस चाल का नाम 'पूर्ण पात्र का हरण करना' या 'पूर्ण पात्र का लेना' है। बाण की कादम्बरी में इसका उल्लेख है, हर्षचरित में भी जहाँ हर्ष का जन्म हुआ है, वहाँ बाण लिखते हैं कि समाचार लाने वाला 'उत्तरीयं पूर्णं पात्रं जहार' उसने ऊपर का वस्त्र (दुशाला आदि) पूर्ण पात्र छीन लिया। 'हर्षचरित' का संकेत टीकाकार पूर्णपात्र का अर्थ यो समझता है—पूर्णपात्र यथापरिहितवस्त्रादि। उक्तं च—आनन्दबोहि सौहाददित्य वस्त्रादिकं बलात्।^१ अजानतो हरत्येव पूर्णं पात्रं तु तस्मृतम्। अर्थात् 'पूर्णपात्र का अर्थ है, जैसा पहना हो वैसा वस्त्र' आदि। कहा भी है कि 'आनन्द (का समाचार) देने वाला प्रेम से आकर जबरदस्ती वस्त्र आदि (समाचार सुननेवाले के) बिना जाने हर लेता है, वह पूर्ण पात्र कहलाता है।'

यह तो सब ठीक है, किंतु पूर्ण पात्र का अर्थ वस्त्र कैसे हुआ? दीनारो या रत्नो से भरा पात्र होता या गृहपद्धतियों में जो ब्रह्मा को दिए जाने वाले पूर्ण पात्र का तक्षण^२ लिखा है वह होता तो ठीक होता। हेमचन्द्र की देशीनाममाला में इसी अभिप्राय के दो शब्द दिए हैं। एक तो 'पुष्पावत्' जिसका अर्थ 'प्रमोदहस्तवस्त्र'^३ अर्थात् खुशी से छीना हुआ कपडा दिया है (६।५३)। दूसरा 'वद्ढवण' जिसके

१ डाक्टर फुहरर के संस्करण में छपा है—'वस्त्रादि कम्बलात्' (१)

२ शब्दमुष्टि भवेत्किंचित् किञ्चिच्चत्वारिपुष्कलम्। पुष्कलाणि तु चत्वारि पूर्णं पात्रं प्रवक्षते ॥ (पारस्कर परिशिष्ट) कई जगह इस नाम के बारे में मतभेद भी है।

दो अर्थ हैं—वस्त्राहरण और अभ्युदयावेदन, अर्थात् कपडा छीनना, और बढती की सूचना देना (७।८५) । अब सब स्पष्ट हो गया । 'वड्ढवण' तो हिंदी का बघाई देना, 'बघाई है' कहना, बढाना, सबर्धना करना है, बघावे गाना, बघाई वजना में वही शब्द है ।

प्रवर्धचितामणि में 'महाराज बघाई है' इस अर्थ में 'स्वामिन बर्धाप्यसे' आया है । इस वड्ढवण के दो अर्थ ठीक ही हैं, एक अभ्युदयावेदन कारण और दूसरा वस्त्राहरण कार्य । 'पुण्यवत्' का ठीक सस्कृत पूर्ण (उदय) वस्त्र होना चाहिए अर्थात् (हर्ष या इच्छा...) पूर्ण वस्त्र या पुण्यवस्त्र । किंतु देशी को मस्कृतीवृत करने में पूर्णपात्र हो गया ।

[प्रथम प्रकाशन नागरी प्रचारिणी पत्रिका, भाग-३, १९२२ ई०]

सुमरनी के मनके

सुगतेता = मृगनेत्रा

हितोपदेश या पंचतंत्र में यह श्लोक पढ़ते समय पढ़ने और पढ़ाने वाले चौका करते हैं—

हा हा पुत्रक नाधीतं सगतेतासु रात्रिषु ।

तेन त्वं विदुषा मध्ये पके गौरिय सोदसि ॥

हाय बेटा ! 'सुगतेता' रातो में तू पड़ा नहीं इसीलिए पण्डितो में बैठते ही तू फिसड़की हो जाता है जैसे कीच में गाय घँस जाती है। सुगतेता क्या ? सुधार कर बनाया 'सुगततासु'—अर्थ हुआ, हे पुत्र सुगत ! एतासु (=इन) रातो में'। 'सुगत' किसी पुत्र का नाम हुआ। किसी ने सुगता (=अच्छी बीती हुई) को रात्रि का विशेषण माना पर बिना विभक्ति के उस पद का रहना और 'एतासु' से जुड़ जाना खटकने से सुधार कर पाठ बनाया—'गतास्वेतासु' (=इन बीती हुई) रातो में। तो भी यह कीचड़ की उपमा वाला श्लोक कीचड़ ही बना रहा। ध्यान देने से इस कीचड़ से निकलने का उपाय यह है कि 'सुगतेतासु' लिखने वाले भूत की करामात है। छापे के भूत की तरह उस समय लिखने का भूत भी तमाशे कर दिया करता था। (एक और जबरदस्त भूत भी था जिसे पड़िताई का या सशो-घन की सिड का भूत कहना चाहिए। उसकी करामातें बड़ी अद्भुत हैं। वह अभी तक जीता है और कौतुक दिखा दिया करता है)। 'मृगनेत्राय रात्रिषु' ठीक पाठ है। 'मृ' का 'सु'—'ग' ज्यो का त्यो—'ने' का 'ते'—'त्रा' का 'ता' = सुगते-तासु ! मृगनेत्रा का अर्थ है—जिन रातो का अगुआ मृग (=मृग-शिर) नक्षत्र होता है, यान जाड़े की रात जिनमें सायकाल से सबेरे तक मृग आकाश में अपनी कान्ति से राज्य जमाये रहता है। जितने चमकदार तारापुंज इस मौसिम में एक साथ आते हैं उतने कभी नहीं। रातें बहुत लम्बी होती हैं और पढ़ने के लायक होती हैं। वेद में इससे मिलता हुआ मुहाविरा 'मरुन्त्रा देवा, बृहस्पतिनेत्रा देवा'

कई जगह आया है, काशिका में मृगनेत्रा रात्रय, पुष्यनेत्रा रात्रय ये दो उदाहरण (पाणिनि ५।४।११६ के वार्तिक पर) दिए हैं।

[प्रथम प्रकाशन प्रतिभा जनवरी, १९२० ई०]

पूत्कार = पुकारना

हिंदी के नये युग के लेखक और पाठक भूल न गये हो तो कालाकाकर के दैनिक हिन्दोस्तान के अन्नभावन सदा समरविजयी राजा रामपाल सिंह (या राजा खामप्यालस्यह ?) 'स्वीकार करना' आदि प्रयोगों में कर् (पड़ितों की डुकूज् करणे) धातु की दुधारी मार से तग आकर 'हम स्वी करते हैं' 'उन्होंने स्वी किया' आदि लिखा करते थे। इसी चाल पर 'हमने उसे उप किया' (=उप-कार) 'इस रोग को प्रति करो' (=प्रतिकार) वह हम अनु करता है=(अनु-करण) 'तुम क्यों नहीं अगी करते' (=अगीकार) हिन्दी में चल सकता है या नहीं यह विषय भाषा की स्वतंत्रता के दुहाई देने वाले मिथबघुओं के विचार के योग्य है। सस्कृत में इस धातु के साथ चीत् और पूत अनुकरण शब्द लगाकर चिल्लाना और पुकारना बताया गया है। चीत्करोति=चीत्कार करता है या कालाकाकरी चीत् करता है=चितियाता है, ची ची करता है=चिक्करहि दिग्गज (तुलसीदास)। इससे मिलता हुआ चिघाडता है। पूत्करोति=पू पू करता है=दिया तोवा मचाता है=पुकारता है। कोई-कोई सस्कृत कवि पूत्+चकार, पूत+अकरोत् कह कर इस पूत की पो पा को जीवित रख गये हैं। पचतत्र में जहाँ एक शूगल अपने विल म शेर को घुसा हुआ जानकर अहो विल। अहो विल। कह कर (भीतर का भेद जानने के लिए) पुकारना शुरू करता है वहाँ के पूत-कतुं आरब्ध' को शोधक के भूतने ने न समझकर 'फुक्त्तुं आरब्ध' (फुफकारने लगा, फूँ देने लगा) बना दिया है।

[प्रथम प्रकाशन प्रतिभा जनवरी, १९२० ई०]

श्रद्धा

मारवाडी में पति के पत्र पत्नी को और पत्नी के पति को बड़े ही रोचक होते हैं। इतना हमीर की वारता में जोधपुर के राजा तथा कवि (राजकवि या कविराज नहीं) ने ऐसे दो पत्रों के नमूने दिये हैं जिनमें आपस का सम्भाषण (नमस्कार या आशीर्वाद के वजन पर) सरदे रो मुजरो या सरदो कहा गया है। इस सरदा का बड़ा पुराना इतिहास है। आजकल तो श्रद्धा भक्ति या विश्वास के अर्थ में एक अटूट शब्द बन गया है। संस्कृत वाले भी इसे नहीं पहचानते कि यह चीत् पूत् के ढग के श्रत् के आगे धा (= रखना) से बना है। वेद में श्रत् अस्मिन् दधाति श्रत्, अस्मिन् दधु आदि मौकों पर धीचवाला पद द्वाभ्या तृतीय बनकर असली अर्थ को जतला देता है। श्रत् रखना=भरोसा रखना=बल समझना=अभिलाषा रखना ये अर्थ चले गये। पुराने सिक्के और पुराने महाविरे और शब्दों की एक ही चाल है। वे बड़े शहरो और मडियों से नये चमकते सिक्को से धकेले जाकर गाँवों की शरण जा पड़ते हैं। मारवाड दम्पति आपस में 'सरधा' का सम्भाषण करते हैं। राजपूताने का बीमार चारपाई से उठकर कहता है मेरे काम करने की सरधा नहीं है। पजाब के पहाड़ी हिस्सों में गर्भवती स्त्री की इच्छाएँ (=संस्कृत के कवियों का प्यारा दोहद=दौहँद=विगडा हुआ दिल=जी मिचलाना, जिसको लेकर उन्होंने कई राजाओं की रानियों और कई गर्भव्य चरित्रियों को मट्टी खिलाई है) सरधा कही जाती है जैसे आज तो लाठी जी के सरधा (बहुवचन) बोल रही हैं। इसी सरधा से बना हुआ शब्द साध है। मेरी साध पूरी हो गई। राजपूताने में गर्भ के अष्टम मास में बड़ी धूमधाम से बाजे-गाजे के साथ मिठाई, गहने, कपड़े आदि भेजकर गर्भवती का पिता अपनी कन्या की साध पूरी करता है या साध देता है।

[प्रथम प्रकाशन प्रतिभा : जनवरी, १९२० ई०]

क्रियाहीन हिंदी

हिंदी में धातुओं की बड़ी कमी है। क्रियापदों का दारिद्र्य आता जाता है। धातु से बने हुए नाम के साथ करना या होना जोड़कर क्रिया का वा

है। होते-होते करना या हीना यही दो धातु हिन्दी में रह जायेंगे। एक तो प्राकृत और अपभ्रंश की गठन से ही हिन्दी (और उसकी बहनेली उर्दू) बहुत से धातु खो चुकी और फिर धातुज नामों के आगे 'कर' या 'हो' जोड़कर काम चलाकर तुलसीदास और सूरदास का प्रचुर शब्दकोश भी खाली हो चला। अब हम परमेश्वर को 'भजते' नहीं 'भजन करते हैं', 'भरमते' नहीं, 'भ्रमण' करते हैं। जाँचते नहीं, याचना करते हैं, 'प्रार्थते' नहीं 'प्रार्थना' करते हैं, 'तजते' नहीं 'त्याग' करते हैं, 'वरनते' नहीं 'वर्णन' करते हैं इत्यादि इत्यादि। यों साक्ष्यों के पुरूप की तरह या हिन्दुस्तान के अमीरजादों की तरह हिन्दी भी क्रियाहीन होती जा रही है।

[प्रथम प्रकाशन प्रतिभा जनवरी, १९२० ई०]

पानी पीकर रह जाती है

पहले दोहद और सरधा की चर्चा हो चुकी है। सब प्राकृत गाथा में दोनों शब्द साथ आये हैं। इसलिए सरधा का अर्थ तो खुलता ही है, साथ ही साथ भाव भी ऐसा है कि दिल की कसौ खिल जाती है।

दुग्गयघरमिंम घरिणी रक्खन्नी आजलत्तण पइणी ।
 पुच्छियदोहल सद्धा उपय चिय दोहल कहइ ॥
 [दुर्गत घर में गृहिणी, पति व्याकुलता बचाने को।
 दोहद सरधा पूछें जल ही साथ बतलाती ॥]

दिन बुरे आ गये हैं। घर में दरिद्रता पसर गई है। गृहलक्ष्मी के गर्भ है। पति पूछना है कि तेरी क्या सरधा है? बाहे पर मन चलता है? बेचारी पति की आर्थिक दशा जानती है। उसके दुःख को घटाना चाहती है। क्या करे? मन मारकर कहती है कि मेरी मरधा पानी ही पर है। कवि ने कितना कह डाला ॥ और जो न कह कर भी कह दिया वह कितना है ॥

[प्रथम प्रकाशन प्रतिभा जनवरी, १९२० ई०]

बेसिर की हिन्दी

हिन्दी में आजकल बिना सिर के अक्षर लिखने की चाल चल निकली है, मैं भी इस लत से बचा नहीं हूँ। एक माननीय साहित्य सेवा मित्र को पत्र लिखा था उसमें वही निमन्त्री लिखावट थी। उनका जो उत्तर आया वह ऐसी भाषा में था जिसका चलन अब अंगरेजी की छाया पर लिखने वालों की लेखनी से दूर जा पड़ा है। उसमें बेसिरी लिखावट पर फटकार के सिवा और भी बहुत 'चमत्कार' है, इसलिए घरू बातों को छोड़कर उस पत्र के बहुत बड़े अंश को सुमरती में पो लिया जाता है। पाठकों को विनोद भी होगा और ज्ञान लाभ भी। मेरे मित्र लिखते हैं—

“बिना सिर की अक्षरावलि से भूपित पक्षितया की सूचिनी से सूचित हुआ। क्या ही रडमाला धारे चन्द्रधर जी की सरस्वतीविष्णु की दाम्बादिनी के आसन सम्मुख उपस्थित हुई। कहिये महाराज ये सिर कब से कटे? क्या जमनवार में या सद्य अप्पणनवार में? कुछ बचत तो समय की हुई। सिर गय तो गय घड तो रह गये। घडाघड भाषा की उन्नति बिना सिर गये कैसे होती थी। यह सिरदारो की सिरदारी ही सरासर है कि सरेदस्त सरेमू फर्क न पडन वाली सरवाजी के सरंटे के साथ सार की कलम से तलवार का चार किया। मार-मार आँका की आँखो का बचाकर नाको नकेल डाल गाल फोड तीर के तार पार कर आरपार धार धर मारी। वारी जाऊँ प्यारी लिपियारी लेखिनी की करारी कुठारी पर कि किसी को भी कलम करने से, कत के बराबर भी फकत न हुई यही तो खत की खातिमुलखाति-माई है कि देखता को भी खनपितावत म भी खत करने से न चूके कि बिना ही चाकू के क्या खूब चकमा धर मारा कि किसी चकचूक की चक्की-बक्की भी बुक न चुकी थी कि चकाचौध से चौक-चौक चौकी पहरे वाले भाषा के पुषक्कड भी भडक-भडक नागरी की सडक के भरोसे फडक उठे। वही आप बेघडक मुसपर कडकवर न टूट पडै कि मेरी मडक की भडक भी भडुओ की गडक में गडप न हो जाय कि इज्जत के दडवे में दडदूमड होने वाले अडगे-वाज गडगडाहट और मलमलाहट के बिना ही गंडे-सी भारी, हाथी-सी शरीर-धारी हमारी-सी बीबी साहिवो को चट ही हूडप करने को टकटकी लगाये पिछने पजो पर जमे ताक में तके रहा करते हैं। अजी साहब सरकी क्या पलाई इतनी बेसिर पैर की को मिराय जिसराय बेसिरपैर की मुनान को मुरमे साधे-साधे बैठे हैं। सिर झुकाकर कहता हूँ कि मेरे सिर पर इतने बाल कहीं कि आपके वे सिरकी लिखावट पर सिर खपाऊँ और मेरे सिर में इसका सिरं (भेद) ही नहीं सरायत कट सवा कि किसी सिर से उसकी

सिरी को सुकड़ी कह सकूँ क्योंकि सरतानने से भी सरतान का सारा सरताना नहीं जाता और स्वर तानने से भी सारी सरगम वा सुर सुरों से भी नहीं तनता क्योंकि बोरी तानारीरी तराने में तार का भी काम नहीं देती जबकि तानसेन की तान का तनाव भी बैजूबावरे की तुनतुनी के सामने तानारीरी का तुलारा न ठहर सका। माफ करना, इस वे वाफोलाम के क्लाम को कि न मुल्ला हूँ न क्लामुल्लाह में वादिर।

“मेरा अबवर अभी कबर में ही है दो चार साल होने पर वर आ सकें तो वर है नहीं मैं ही कबर में न सही नरक में जा डूँगा। हम तो ‘रज्जव’ की अज्जव जुवान की लहर ले रहे हैं कि साल भर खप जाने से भी होता नजर नहीं आता। फिर सुदरदास जी की आस जो कितने ही वर्षों से घुसी पड़ी है पूरी होगी फिर जलालुद्दीन का जलाल झलकें तो झलकें। ‘मअसिरुल उमरा’ क्या कई शेरचिल्लियाँ विल्लियो की तरह दिल में लड रही हैं परन्तु ये चूहे की तरह पहाड फोडने पर निकल कर आती प्रतीत होती है। कभी आइने अकबरी’ और अकबरनामे’ की कभी तुजुके बावरी’ और ‘तुजुके जहाँगीरी’ की कभी तो ‘मुत्तखबुत्तवारीख’ और ‘तारीखे फरिस्ता’ की सनक समा जाती है और दारिद्री के मन की नाईं धन के स्वप्न देख लेते हैं। करना होना क्या गुडिया का खेल है। चाहिए समय सामंध्य और स्वास्थ्य सहायक सत्संग और सुमन तथा तन मन और धन। यहाँ एक भी नहीं। इधर चार सुपारी चौगुनी हो जाती है तो उधर ‘मियाँ जोडे तार-तार खुदा रेजे ही रकसावै’ वाली हो रही है। सच यह है कि इतिहास-माला को एक दो मनका इस जन का अवश्यमेव मिलना उचित होगा। उधर एक मित्र की माला इधर एक और मित्र की आज्ञा के पालन का टाला कैसे हो और कैसे न हो इसी कशमकश में सोचता साचता मैं किशमिश क्या छुहारा हो गया। उचित है वही होगा। आज्ञा को शिरोधार्य परतु विज्ञप्ति अभी न होनी चाहिए कि लज्जा के मारे सिक्कुड वर सावन की डोवरी होना पड़ेगा। भला श्रावण के आने से पहले ही आप से श्रवण ने यह श्रवण तो कराया कि इतिहास की वृष्टि में हमारा भी पौदा लगेगा। धन्यवाद प्रसन्न रहिए और मेरे योग्य कुछ कहिए।”

[प्रथम प्रकाशन प्रतिभा जनवरी, १९२० ई०]

अनुवादो की बाढ

हाँ, तो मनोरमा की ओर फिर लौटिए, उसके सम्पादक तो हर्षचरित की निव्रटा कर कादम्बरी के पीछे पडे हैं, कुमारसम्भव पर भी कुछ कृपा की गई थी। इधर 'हिन्दी कालिदास' अब हिन्दी भाष बन रहे है और शिशुपालवध की चौपाइयाँ किये डालते हैं, और हाय ! एक महाशय सामवेद की हिन्दी करने चले हैं, क्या ही अच्छा एक सहृदय उन्हें सुना कर कहता है—

काव्यं करोपि किमु ते सुहृदो न सन्ति,
ये त्वामुदीर्णपवन न निवारयन्ति ।
गद्य घृत पिव निवातगृह प्रविश्य,
याताधिका हि पुरुषा कवयो भवन्ति ॥

[हैं ? काव्य तू कर रहा ? नहीं मित्र हैं क्या,
जो रोकते न तुझको इससे ।
गो का पियो घृत, कियाड लगा लगा के ।
होता जिन्हें अधिक बात बने कवी वे ।]

एक हिंदी शब्द—संस्कृत के एक धातु के तद्भव—के न रखने से अनुवाद खडित हो गया, किंतु अच्छा हुआ, हिंदी सामवेद की तरह पादपूति का उद्योग नहीं किया गया। पुराना मजाक है कि छद न पूरा होता हो तो च, व, तु, ह से पूरा कर दो। हिंदी सामवेद का तकिया क्लाम 'श्री' है जहाँ अक्षर घटा वहाँ श्री ठूस दी।

श्री अहिंसायत युक्ता, श्रीदेवदर्शन, श्री दीप्ति करके सहित, श्री 'पूज्य घन के ईश, श्री मजमान से होमे गए, श्री विधि सहित, श्रीयुत पुनीत सुगान, श्रीहृदय, वहाँ तक गिनावे श्री पूँछजी मौजूद हैं। एक पूरी लडी सुन लीजिए—

श्री देवगण में श्रेष्ठ श्री दिवलीक से ऊँचा रहे ।
श्री घरातल का ईश ऐसा अग्नि यह कहलात है ॥
श्री जलों के दीर्घस्वामी घराचर जो जीव हैं ।
उन सभी के समुदाय को यह प्रेरणा करता रहे ॥

आर्ष हिन्दी

वैदिक भाषा का अनुवाद कर रहे हैं। 'वेदाना सामवेदोऽस्मि' सामवेद है न जिसके लिए सारे पाणिनि के नियम 'बहुल छन्दसि' हो जाते हैं, उसके लिए क्यों नहीं आप हिन्दी काम में लाई जाय ? तभी तो कुछ नमूना भी बहार देखिए—

अग्नि बहावता, तुम सभी उसके निषट जाना तथा मनवावना, यज्ञस्थली के बिच गमन करनेवार हा, तह विराजन आवना, हम सर्वाह अघ के काम सेति वचाइये, औ चालने (मतलब चलने से है, चतनी के चडे भाई से नहीं) के समय मे अत्यन्त न फुरती राखत, छीषकर ले जावते, पुनि श्रोतृजनने जिसवि स्तुति गा बिविध सुख पालिये, यह जा अनुष्ठान हमार से बन आ गया (अज्ञानाद् ज्ञानतो वाणि, बन आ गया ! ठीक है, गले पडो बजाव सिद्ध !!) लख लेवता, घन देवता (कुवर से नहीं, घन को देता है से भुराद है ।)

यह है आर्ष हिन्दी ! पतञ्जलि कह गय हैं कि 'छन्दोवत् क्यय कुर्वन्ति' ॥

“औ नये ढग से स्तोत्र रूपो घचन हम ने गा दिये ।

उन सबो को सुरबुन्द के आगे तुम्हो कह दीजिए ॥”

गा दिय सो तो गा दिये, अघ क्षेप कर अग्नि से क्या कहते हो कि तुम्ही कह दीजिए, यह तुम्हारा दुभापिया क्यों बने ? आप ही न कह दो अग्नि तो मणाअरे की भाषा मे उत्तर दगा कि नहीं यह तो आप ही का हिस्सा है ऐसी बयादारी भला मैं कैसे ठीक-ठीक अदा कर सकूंगा ? ऋषि मुझसे कहते थे कि 'अग्नि देवेषु प्रबोच' उनका मतलब यह था कि यह मरा ही काम है, मुझे करना पडेगा, आप तो इस ढग से बट रहे हैं कि पहुँचा तो हम भी सकत हैं पर खैर तुम्ही कह दीजिए ।

[प्रथम प्रकाशन प्रतिभा मई, १९२० ई०]

एक प्रसिद्ध मंत्र

एक प्रसिद्ध मंत्र का अनुवाद सुन लाजिए । मंत्र है—

‘उदत्य जातवेदस देव घहन्ति केतवः दश विश्वाय सूर्यम् ।’

(कोरा भाषान्तर—ऊँचा, ही, उस, हुई को जानने वाले, देव को, ले जाते हैं, किरण दिखाने को, विश्व के लिए सूर्य को)

मनोरमा की आर्य हिन्दी—

श्री सूर्यनारायण जिन्होंके अश्व जो कहलाय हैं।
अथवा दिवाकर के किरण ही अश्व पदवी पाय हैं ॥
बे सकल भुवन कहात तिन्हको देखने ही के लिए।
बिख्यात श्री सर्वज्ञ रवि को उठा उपरि लिवावते ॥

‘उद्दु’ का तो हुआ ‘उपरि,’ ‘त्य’=बिख्यात, ‘जातवेदस’—श्री सर्वज्ञ, ‘देव’ भी इसी में खप गया समझो, ‘वहन्ति’ का अर्थ है ‘उठा लिवावते’, ‘केतव’ का सायणभाष्य ‘अश्व’ जो कहलाय हैं अथवा दिवाकर के किरण ही अश्व पदवी पाय हैं’ मानना चाहिए, ‘दृशे=देखने ही के लिये, ‘विश्वाय’=बे सकल भुवन कहात तिन को, ‘सूर्यम्’=श्री सूर्यनारायण, रवि को, जिन्हो के’ ने क्या बमत्कार किया और क्या गठन बाँधी है यह समझने का यत्न कीजिए, हम तो नहीं समझ सके, दो श्री का पुट यहाँ भी है, और कहलाय है, पाय है, और लिवावते के आर्य प्रयोग तो निराले ही खिल रहे हैं। तुम्हीं’ की तरह यहाँ भी देखने के लिए मे ‘ही’ घुस गया है।

कहिए मनोरमा की ध्वनि कैसी है ?

[प्रथम प्रकाशन प्रतिभा: मई, १९२० ई०]

दो प्रश्नों का एक उत्तर

दो प्रश्नों का एक उत्तर वाचोयुक्ति का, छेकोक्ति का, शब्दश्लेष का, वचन-धरणी का बड़ा अच्छा प्रमाण माना जाता है। बिना पढ़े-लिखे मनुष्यों का विनोद या उनकी एकीकृत प्रज्ञा ऐसे ही प्रश्नोत्तर में रहती है और पढ़े-गुने भी इस रस से कोरे नहीं होते, जैसे गद्या क्यों उदासा और ब्राह्मण क्यों व्यासा ? इन दो प्रश्नों का एक ही उत्तर है—लोटा न था। ‘लोटा’ में श्लेष है। पान कयो सडा? घोडा कयो अडा? पडा कयो भूल गया? तीनों का एक ही उत्तर है—फेरा नहीं। बड का पेड कयो गिर पडा? प्रजा कयो देश-विदेश भटकती है? हुण्डी कयो न सिक्की? तीनों

का उत्तर हुआ--“साख नहीं।’ पुरानी पोथियों के कई बडल टटोलते समय एक पुर्जा लगभग २०० वर्ष पहले का लिखा मिला, उसमें ऐसी कई वाचोयुक्तियाँ हैं, वे आजकल कित्तारों के ज्ञान पानेवाले लोगों को विदित नहीं, इसलिए यहाँ सुमरनी में पिरो दी जाती हैं। भाषा पुरानी ज्यों की त्यों रहने दी है।

१. दुआर ^१ क्यों टूटा ?	
शहर क्यों लूटा ?	राज नहीं
२. दिवाल क्यों विगी ^२ ?	
नार क्यों नगी ?	सूत बिन
३ पोसती क्यों रोया ?	
राजा क्यों सोया ?	अमल बिन
४ कामिनी क्यों न बुलाई ?	
कमान क्यों न चढ़ाई ?	गोसा (?) नहीं
५ गोशत क्यों न खाया ?	
राग क्यों न गाया ?	गला नहीं
६ अन्दर क्यों अन्धपारा ?	
चाकर क्यों बिगारा ?	दिया नहीं
७ तेल क्यों न लाया ?	
खाबिद क्यों रसाया ?	बनिया ^३ नहीं
८ अजार ^४ क्यों न सिवाई ?	
खीर क्यों न खाई ?	सूई नहीं ^५
९ सूत क्यों न फताया ?	
रहट क्यों न चलाया ?	तकुवा नहीं
१० कोठे पर क्यों खडी ?	
कूएँ पर क्यों खडी ?	लाज ^६ नहीं

[प्रथम प्रकाशन प्रतिभा : अक्टूबर, १९२० ई०]

१ द्वार

२ विगी=टेडी (संस्कृत व्यग)

३ बनिया नहीं, बनी नहीं

४ अजार=पञ्जामा

५ सूई=भीकनी, सूई=प्रसूता=बियाई (बिजाता)

६ लाज=सज्जा लाज=रज्ज=लेज। एक पुरानी पोथी में रस्ती के लिए ‘लातन’ लिखा

गोसाईं तुलसीदासजी के रामचरितमानस और सस्कृत-कवियों
के काव्यो मे बिम्बप्रतिबिम्ब-भाव

(१)

रुधिर गाढ़ भरि भरि जमेउ, ऊपर घूरि उडाइ ।
जिनि अंगार राशीह पर, मृतकधूम रह छाइ ॥

(लका वाड)

स छिन्नमूल क्षतजेन रेणुस्तस्योपरिप्टात्पवनावधूत ।
अगार शेषस्य हुताशनस्य पूर्वोत्थितो धूम इवावभासे ॥
(कालिदास, रघुवश ७/४३)

[प्रथम प्रवाशन - नागरी प्रचारिणी पत्रिका, भाग-३, १९२२ ई०]

(२)

‘सुनु दसमुख खद्योत प्रकासा । कबहुँ कि नलिनो करइ विकासा’

‘यदि खद्योत भासापि समुन्मीलति पद्मिनी ।

स्याम सरोज वाम सम सुदर ।
प्रभु भुज करि कर सम दसकधर ॥
सो भुज कठ कि तव असि घोरा ।

रघुपति भुजदण्डादुत्पलश्यामकान्ते-
दंशमुख भवदीयान्निष्कृपाद्वा कृपाणात् ॥

चद्रहास हर सम परिताप ।
रघुपति विरह अनल सजात ॥

चन्द्रहास हर मे परिताप रामचन्द्र विरहानल जातम् ॥

१६६ / गुलेरी-रचनावली

रामचरितमानस के तीनों अवतरण सुदरकाड में से हैं और सस्कृत के तीनों कवि जयदेव के 'प्रसन्नराघव' नाटक में से (पूना का छापा सन् १८६४, देखो ज० रा० ए० सो० अप्रैल १६१४)

है कपि एक महाबल सीला ।

आधा प्रथम नगट जेहि जारा ।

.. सत्य नगर कपि जारेज विनु प्रभु आयसु पाइ ।

फिरो न गमउ सुप्रीव पहुँ तेहि भय रहा लुकाइ ॥

(लकाकाड)

कस्त्व धानर रामराजभवने लेखार्थ सवाहको

यात कुत्र पुरागत स हनुमान् निदंघलकापुर ।

बद्धो राक्षससूनुनेति कपिभि सताडिस्तजित

स व्रीडाप पराभवो वनमुग कुत्रेति न ज्ञायते ॥

(? हनुमन्नाटक में से, कुवलपानद में उद्धृत)

[प्रथम प्रकाशन नागरी प्रचारिणी पत्रिका १६२२ ई०]

पश्चिमी क्षत्रपो के नामों में घ्स, य्स=ज (Z)

पश्चिमी क्षत्रप राजाओं के घ्समोटिक, दमघ्सद आदि नामों में 'घ्स' युक्ता-क्षर पढ़ा जाता था। सन् १९१३ में जर्मन विद्वान् डा० लूडसं ने स्थिर किया कि यह 'घ्स' नहीं 'य्स' है और दमघ्सद का नाम दमजद भी लिखा मिलता है। इसलिये यह य्स (घ्स नहीं) ग्रीक बेजेड् (ज) के लिये भारतवासियों का संकेतित चिह्न था। माडर्न रिव्यू (जून १९२१) का कथन है कि सन् १९१३ के एक जर्मन पत्र में डाक्टर लूडसं ने यह छपवाया और ता० २१ फरवरी सन् १९१३ को इस खोज की सूचना का पत्र शार्लोटनबर्ग से मि० देवदत्त रामकृष्ण भट्टारकर को लिखा। किंतु सन् १९१५ की पश्चिमी मडल की पुरातत्त्व विभाग की खोज की रिपोर्ट में मि० भट्टारकर ने इसे अपनी मौलिक खोज की तरह छपा और लूडसं का उल्लेख भी न किया। माडर्न रिव्यू में लूडसं और भट्टारकर के उन लेखों के फोटो भी छपे हैं। पीछे इस विषय पर बहुत वितड़ा हुई, यह सिद्ध करने का यत्न किया गया कि यह लूडसं की मौलिक खोज नहीं है, कई वर्ष पहले डाक्टर भाऊ दाजी ही ऐसा लिख गए थे। किंतु भट्टारकर के उसे अपनाने का अपलाप न हो सका।

[प्रथम प्रकाशन नागरी प्रचारिणी पत्रिका, भाग-३, १९२२ ई०]

तुतातित=कुमारिल

पीठसंन् की किसी रिपोर्ट में एक श्लोक उद्धृत है जिसमें "तीतातित मत" का उल्लेख है। मय कवि (ई० स० बारहवीं सदी का पूर्वार्ध) के श्रीकठचरित में तुनातित पद् कुमारिल के लिये आया है।^१ टीकाकार जोनराज ने उसका अर्थ कुमारिल किया है और कहा है कि बड़ों का नाम ज्यों का त्यों नहीं लेना चाहिए।^१ इसलिये प्रतिष्ठित भीमासक आचार्य के लिये कुमारिल की जगह तुतातित कहा गया। कोई पूछे कि यदि बड़ों का नाम लेना ही न चाहिए तो तुमने क्यों लिया ? तो टीकाकार कहता है कि व्याख्यान में तो लेना ही उचित है नहीं तो व्याख्यान ही न हो सकेगा।^१

दार्शनिक ग्रंथों में कई जगह "इति तीता" लिखा हुआ मिलता है जिसका अभिप्राय, संदर्भ से जान पड़ता है कि, कुमारिल के मतानुयायियों से ही है। आफ्रेक्ट के आवसपण्ड के सस्कृत पुस्तकों के सूचीपत्र, 'बंटलागम् कोडिकम् सस्कृतिनोरम्' के पृष्ठ २४६ पर सर्वदर्शनसंग्रह के वर्णन में 'तीतातिता (अर्थात् कौमारिला)' लिखा है। उसकी पादटीका में संक्षेप शंकरदिग्विजय में से दशम अध्याय के ये दो श्लोक उद्धृत किए हैं—

याणो काणभुजो न चैव गणिता सोना क्वचित् कापिली
शैव धाशिवभावमेति भजते गर्हापद चाहंतम् ।

१ दुदोऽपि तर्ककाकश्ये प्रगल्भ कविकवणि ।

य श्रीतुतातितस्यैव पुनर्जन्मातरघट् ॥

त श्रीत्रैलोक्यमालोक्य (श्रीकठचरित, २५।६५-६६)

२ यह नाम न लेने की वही रीति है जिससे हिंदुस्तान में, धाजकल भी देवकीनदन नामक पुरुष की स्त्री देवकीनदन के मंदिर को 'धपो के चाचा का मंदिर कह देती है और रामचंद्र की स्त्री अद्रमा को नदा या 'रातवाला' कहती है।

३ तुतातित कुमारिल। स हि तार्किक कविश्चासीत्। महती सम्यक् नामग्रहणमयुक्तमिति तुतातितशब्द प्रयुक्तः। विवरणावसरे युक्तः। अग्न्या विवरणत्वामावप्रसगात् (?)

दोगं दुगतिमश्नुते भुवि जन पुष्पाति को वंष्णव
 निष्णातेषु यतीशसूक्तिषु कयाकेलीकृतासूक्तिषु ॥ ११८ ॥
 तथागतकया गता तदनुयायि नैयायिक
 वचोऽजनि न चोदितो धदति जातु तौतातित ॥
 विदग्धति न दग्धोविदितचापल कापिल
 विनिर्दंषविनिर्दंलद्विमतिसकरे शकरे ॥ ११९ ॥

आफ्रेकट ने लिखा है कि किं वृत्तातं परगृहगतं' इत्यादि श्लोक जो शारग-
 घरपद्धति और सुभाषितावलि म मातगदिवाकर के नाम से दिया है सद्भुक्ति-
 कर्णामृत म तुतातित' का कहा गया है ।

[प्रथम प्रकाशन नागरी प्रचारिणी पत्रिका, भाग ३ १९२२ ई०]

कुछ पुराने रिवाज और विनोद

हेमचन्द्र की 'देशी नाममाला' में कई शब्द उस समय के रीति-रिवाज और विनोद आदि के सूचक हैं। उनका सप्रति पाठकों के मनोविनोद और जानकारी के लिये यहाँ दिया जाता है। अर्थ हेमचन्द्र ही का लिखा अनुवाद दिया जाता है और कुछ टिप्पणी भी आवश्यकतानुसार दी जाती है—

- अवेदटी (११७) मुट्ठी का जुआ (बुझौवल)
- अपणाण (११७) विवाह काल में जो बधू को दिया जाय (दहेज) या जो विवाह के लिए बधू ही वर को देती है (उतटी मुंह-दिखाई ?)
- आणदवड (११७२) पति से प्रथम यौवन हरण होने पर स्त्री का रुधिर से छिटा वस्त्र। वह बाघवो को आनदित करता है इस लिये 'आनदपट' कहा जाता है (कई जातियों में अब भी रस्म है कि ऐसे वस्त्र में मिठाई रख कर बिरादरी में बाँटी जाती है)।
- इदमह (११८१) कौमार, कुमारावस्था।
- उडुहिअ (१११३७) ब्याही स्त्री का गुस्ता, या ब्याही की जूठन।
- एमिणिआ (१११४५) वह स्त्री जिसका शरीर सूत से नाप कर सूत चारों दिशाओं में फँका जाता है। किसी देश की विशेष रस्म है। [पजाबी मिणना=नापना स० मा (मीनाति मिनीति)]
- ओलुकी (१११५३) छिपने का खेल जिसमें लड़के छिप कर खेलते हैं, या चक्षु स्यगन कीड़ा (आँख मिचौनी)।
- ओहज (१११५६) वह खेल जिसमें 'नहीं है, नहीं है' यो कहा जाय (कहमुकरनी ?)

- काज्जप (२१४६) स्त्रीरहस्य ।
- लिखिलरी (२१७३) सूचना के लिये छड़ी जिसे डोम आदि इस कारण साथ लिए रहते हैं कि और लोग उन्हें स्पर्श न कर लें । (देखिए, फाहियान का वर्णन, पत्रिका भाग-३, पृ० ४२. रजवाडो मे अछन जातियाँ काक या कुक्कुट का पर इसी प्रकार सिर पर लगाती हैं) ।
- गगिज्जा (२१८८) नई व्याही बहू ।
- गजोल्लिअ (२११००) हँसी के स्थान में अग स्पर्श, जो लोक में 'गिलगिला-विअ' एसा शब्द है (गिलगिली चलाना) ।
- छप्पती (३१२५) एक रस्म जिसमें कमल लिखा जाता है ।
- छिछट रमण (३१३०) मिचणक्कीला, औछमिचोनी ।
- सौंडलिया (३१६०) रासक के सदृश खेल जिसमें कन्याएँ (और बालक) नाचते खेलते हैं (रास) ।
- णवलया (४१२१) एक रस्म जिसमें स्त्री से पति का नाम पूछते हैं और न कहने पर वह पलाशलता से पीटी जाती है (राज-पूताने में कहीं-कहीं हिंडोले पर झूलते समय स्त्रियाँ यह खेल अब भी करती हैं, हमचन्द्र ने एक श्लोक इसका अर्थ समझाने के लिये उद्धृत किया है जिसमें जान पड़ता है कि स्त्री पुरुष मिलकर यह खेल खेलते थे और कुछ चक्कर खाना भी होता था—नियमविशेषदश्च णवलया ज्ञेया । आदाय पलाशलता भ्राम्यति लोकोऽ-खिलो यन्म्याम् । पूष्टा पतिनाम स्त्री निहन्यते चाप्यकथ-यन्ती । उसने जो स्वरचित उदाहरण दिया है उसमें भी 'दोलाविलाससमए' है किंतु 'पुच्छन्ती' 'मही (=सही) ही हैं । [नांव + लेन की क्रिया—लया]
- णीरगी (४१३१) सिर डेंकने का बख्त, घूंघट [आभाणक शतक में नीर-गिका (सस्कृत) एक कहावत म आया है कि अघे ष्वसुर के लिये नीरगिका केंसी ?]
- णैडरिआ (४१४५) भाद्रपद शुक्ल दशमी का उत्सव विशेष ।
- तुणअ (५११६) झुखा नाम का बाजा [पतजलि का 'मृदगशाखतूणवा' का तूणव ?]
- षेवरिअ (५१२६) जन्म के अवसर पर बाजा-गाजा ।
- डुप्कर (५१४२) माघ की राति में चार पहर (प्रति पहर) स्नान का नियम [डुप्कर !] ।

- दुद्धोलणी (५१४६) जो गाय एक बार दुही जाकर फिर भी दुही जा सके ।
- दिवसिअ (५१४०) सदा भोजन (दिवसिक) ।
- दिवहृत (५१४०) सवेरे का भोजन (दिवाभुक्त) ।
- दोवेली (५१५०) सायकल का भोजन (वियालू) ।
- घम्मअ (५१६३) चोर दुर्गा के सामने पुरुष को मारकर उसके भग के रुधिर से जगल में जो घर्मार्थ बलि करते हैं । [उस समय के ठग ?]
- पयुच्छुहणी (६१३५) सुसराल से पहलेपहल (पीहर) चाई हुई नववधू ।
- पाडिअज्ज (६१४३) जो पीहर से बहू को सुसराल पहुँचावे ।
- पोअलअ (६१८१) आश्विन मास में उत्सव जिसमें पति स्त्री के हाथ से लेकर अपूप (पुआ) खाता है ।
- मुक्कय (६१३५) जिस स्त्री का विवाह होने वाला हो उसे छोड़ कर और निमंत्रित स्त्रियों का विवाह हो जाना ।
- भट्टुहिअ लय (६१४६) व्याही हुई का कोप ।
- (७११६) नए विवाहित स्त्री पुरुषों के जोड़े का आपस में नाम लेना का उत्सव । इस शब्द के उदाहरण में हेमचन्द्र ने जो गाथा बनाकर लिखी है उसका आशय यह है कि महाराज कुमारपाल 'आप की सेना को आती हुई देखकर भागते हुए रिपु दपति आपस में नाम ले लेकर पुकारते हैं और अपने लय' की याद करते हैं (कि विवाह होने पर भी यो किया था) देखो [ऊपर 'णवलया']
- लयापुरिस (७१२०) एक उत्सव जिसमें बधू का चित्र हाथ में कमल देकर बनाया जाता है ।
- वहुमास (७१४६) जब नई विवाहिता स्त्री के घर से पति बाहर न जाय वही रमण करता रहे वह विशेष रीति या उत्सव [हनीमून ।]
- वहुहाडिणी (७१५०) एक स्त्री के "ऊपर" जो दूसरी स्त्री लाई जाय ।
- वोरल्ली (७१८१) थावण शुक्ल चतुर्दशी का विशेष उत्सव [राखी ?]
- सुगिम्मह (८१३६) फातुगुनोत्सव यह संस्कृत सुग्रीष्मक का तद्भव है इस लिय देशी में नहीं गिना है । हेमचन्द्र ने भामह में से 'सुग्रीष्मक' के प्रयोग का उदाहरण दिया है [फाग ?]
- सवाडअ (८१४३) अँगूठे और विचली अँगुलि में चण्डिका बजाना [चुटकी]
- हिचिअ, हिचिअ (८१६८) एक टाँग उठा कर एक ही स चलने का बच्चों का खेल ।

रह्वा छंद

इसी सख्या^१ के प्रथम लेख में कुमारपाल—प्रतिबोध में से एक छंद (स० ३७) व्याख्या (पृ० १५१) में अनवधान से एक मोटी भूल रह गई है। लिखा गया है कि उस छंद के अन्तिम दो चरण छप्पय के हैं। छप्पय के अन्तिम दो चरण उल्लाला होते हैं, यहाँ तो अत में स्पष्ट दोहा है। प्राकृत पिगल सूत्र में इस छंद का नाम 'वस्तु' या 'रह्वा दोहा' है। प्राकृत पिगल सूत्र में वहाँ पर दो छंद दिए हैं, एक तो रह्वा ही है दूसरा छप्पय, किंतु दोनों ही राजसेन के नाम के हैं। टीकाकार लक्ष्मीनाथ (वि० स० १६५७) इस राजसेन को 'राजा' कहता है 'अस्तु' यह राजसेन राजा भी पुरानी हिंदी का एक कवि मिला जो प्राकृत पिगल सूत्र के वर्तमान रूप के पहले का होना चाहिए। प्रतिचरण मात्राओं का क्रम यह है—१५ + १२ + १५ + ११ + १५ + दोहा। पहले पाँच चरणों में अडसठ मात्राएँ हुईं। चरणों में मात्राओं की सख्या में कुछ भेद मान कर रह्वा के सात भेद होते हैं, जैसे—१३ + ११ + १३ + ११ + १३ = कर भी, १४ + ११ + १४ + ११ + १४ = नदा, १६ + ११ + १६ + ११ + १६ = मोहिनी, १५ + ११ + १५ + ११ + १५ = चारसेनी, १५ + १२ + १५ + १२ + १५ = भद्रा, १५ + १२ + १५ + ११ + १५ = राजसेनी, १६ + १२ + १६ + ११ + १६ = लालकिनी। 'वाणीभूषण' में इसे दोहा के चार चरण मानकर, 'नवपद' छंद कहा है। राजसेन के रचित छंदों की ऐतिहासिकता के कारण वे यहाँ उद्धृत किए जाते हैं।

(१) पढम^१ विरइ^२ मत्त^३ दह पच,
पअ बीअ^४ बारह ठवड,^५

१ पत्रिका भाग-१-पृष्ठ ३५४

२ प्रथम, ३ विरचि, ४ मात्रा, ५ दूसरा, ६ रक्तो

तीअ ठाँव दह पच जाणहु,
 चारिम एगारहि,
 पचमे हि दह पच माणहु,
 अट्ठासट्ठा पूरवहु अगो दोहा देहु ।
 राअसेण सुपसिद्ध इअ रड्ड भणिज्जई एहु ॥

- (२) विसम^१ तिकल^२ सठवहु तिण्णि पाइक्क^३ करहु लइ ।
 अत गरिद^४ कि विप्प^५ पढम ये मत्त अवर पइ^६ ॥
 समपअ^७ तिअ पाइक्क^८ सच्च लहु अत विसज्जहु ।
 चड्ठा चरण विचारि एक्क लहु कट्ठिअ तिज्जसु ॥
 एम पच पाअ उट्ठण्णो कइ वत्थुणाम पिगल कुणइ ।
 ठत्रि^९ दोसहीण दोहचरण राअसेण रड्डहु भणइ ॥

[प्रथम प्रकाशन नागरी प्रचारिणी पत्रिका भाग-२ अंक १, वैशाख,
 स० १९७८ वि० (१९२१ ई०)]

- १ विसम पदा में, २ विकल ३ पंदल (बतुक्कल) ४ भगण, ५ विप्र, चार लपु
 ६ पद ७ ? उत्पन्न, ८ उठावण छद, की मात्तामो के लेखन को उरवणिका कहते हैं ।
 ९ रधकर

पुरानी पाण्डुलिपियाँ

पृथ्वीराजविजय महाकाव्य

हिन्दुस्तान के सबसे पिछले चक्रवर्ती राजा पृथ्वीराज चौहान के विषय में 'पृथ्वीराजविजय' नामक महाकाव्य सस्कृत में है। परलोकवासी डाक्टर जार्ज व्यूहलर एक बार कश्मीर में दौरा करने गये थे। तभी वे वहाँ से इस ग्रन्थ की एक प्राचीन खण्डित प्रति खरीद लाये थे। अब वह पुना के डेकन कालेज के पुस्तकालय में सुरक्षित है।

आज कल मैं, पण्डित गौरीशंकरजी ओझा के साथ, इसी काव्य का सम्पादन कर रहा हूँ। इसके कवि ने अपना नाम नहीं दिया। पहले सर्ग का आम्भ नहीं है और बारहवें सर्ग का थोड़ा ही सा भाग मिला है। बीच के सब सर्ग हैं, पर उनमें से कई सर्ग बहुत खण्डित हैं। कितने ही पत्र आधे ही आधे रह गए हैं। पूरा काव्य आधा कितना बड़ा था यह नहीं कहा जा सकता। कवि पृथ्वीराज की सभा में सम्मानित^१ था और पृथ्वीराज को सस्कृत, प्राकृत आदि छ भाषाओं का वेत्ता लिखता है।^२ पृथ्वीराज का राज्य समय सन् ११७८-११९२ ईसवी है।

इस काव्य पर जोनराज की टीका है। जोनराज के पिता का नाम नोनराज और दादा का नाम लोलराज था। कश्मीर के सुलतान जैन-उल-आविदीन (पण्डितों के जैनोल्लाभदीन) के समय में (सन् १४१७-१४६७) इसी जोनराज ने दूसरी राजतरंगिणी बनाई थी। इसने पहले मछक-कवि^३ कृत श्रीकण्ठचरित

- १ गतस्पृहोप्यादिकवि श्वघ्न बबघ्न रामहय भविष्योऽपि ।
समान्यमानस्तु नरेश्वरेण मादुर्भकर्यं काव्यविद्याबुदास्ताम् ॥ (प्रथम सर्ग)
- २ वात्सेपि लीलाजितनारकाणि गीर्वाणवाहि युष्कारकाणि ।
जयन्ति सोमेश्वरनन्दनभ्य पण्णा गिरी शक्तिमतो यशामि ॥ (प्रथम सर्ग)
- ३ मछक का समय कश्मीर के राजा सुरसल के पुत्र राजा जयसिंह का समय (११२७—११४९) है। इसका बड़ा भाई लकक (भलकार) जयसिंह के पिता के यहाँ सचिवविग्रह का अधिकारी था और मछक जयसिंह का छर्माधिकारी। इसी समय राजतरंगिणीकार कल्लुण (कल्याण) भी था।

की टीका बनाई, फिर विरातार्जुनीय की, फिर पृथ्वीराजविजय^१ की। ऐसे विद्वान् की टीका करने से ही जान सकते हैं कि उस समय इस काव्य का कितना मान था। टीका से जान पड़ता है कि उम समय भी काव्य में पाठान्तर हो गये थे।

इस काव्य का ऐतिहासिक महत्व मैं किसी और लेख में विस्तार से दिखाऊँगा।

पहले सर्ग में पहले मगलाचरण और खल तथा कविद्वेषी पण्डितों की निन्दा है, पीछे म्लेच्छों से पुष्कर की रक्षा के लिए ब्रह्मा ने विष्णु से प्रार्थना की है। इस पर विष्णु ने सूर्य की ओर देखा है और वहाँ से एक धनुर्धर पुरुष निकला है। दूसरे सर्ग में उससे शस्त्र, वस्त्र और प्रताप आदि का वर्णन है और उसका नाम चाहमान बताया गया है। चाहमान ने बहुत विजय किया। उसके वश में सभी दिशा-विदिशाओं के जीतने वाले राजा हुए। उनमें से एक का नाम वासुदेव था। तीसरे सर्ग में उसकी स्तुति करने के लिए ब्रह्मा आते हैं। ब्रह्मा की स्तुति पूरी नहीं होती है कि सर्ग खण्डित हो जाता है। चौथे सर्ग में वासुदेव अपने भाई के साथ शिकार खेलने जाता है। वहाँ उसे अच्छे शकुन हुए। इससे उसने बही पर एक महल बनाया। एक दिन दोपहर को एक विद्याधर उस महल में आकर सो गया। विद्याधर लोग मुँह में एक गुटिका रख कर जहाँ चाहे वहाँ उड़ा करते हैं। उसकी गुटिका राजा के हाथ लग गई। परन्तु राजा ने उदारतापूर्वक उसे विद्याधर को लौटा दिया। विद्याधर ने प्रसन्न होकर राजा से कहा—“मैं शाकम्भर नामक विद्याधर का पुत्र हूँ। उसने देवी को प्रसन्न किया है। देवी अपने भवत के लिए शाकम्भरी नाम धारण करके यहाँ रहती है।^१ आप सायकाल धरती में भाला मार कर चले जाइएगा और पीछे फिर वर न देखिएगा तो देवी के दर्शन हो जाएँगे। यही गुटिका लौटाने की कृपा के लिए मेरी तुच्छ भेट है।” राजा ने वैसा ही किया, परन्तु अपने पीछे लहरो की हड-हडाहट सुन कर उसने मुड़ कर देखा तो लवणसमुद्र भरा हुआ पाया। यही शाकम्भरी (साँभर) की उत्पत्ति है।

- १ श्रीश्रीकण्ठपरित्तकाभ्यविवृतौ विश्वस्य निश्वस्य च
छायाभाजि किरातकाभ्यविवृतौ विश्रम्य रम्यध्रिषि।
पृथ्वीराजजयाख्यकाव्यविवृतौ सर्वेशभिच्छाम्यह
शास्त्रशोदत्रयदेभेदुरमनिष्योत्सनाकरो लावणि ॥
श्रीलोलराजसुतपण्डितभट्टनीनराजात्मजो विवरणन म जोनराज।
सग चकार दशम सूखमत्र पृथ्वीराजाख्यराजविजयाभिधकाभ्यराजे ॥ (दशम सर्ग का श्रवण)
२ शाकम्भरीति च पितुमम कीर्तिहेतोर्नाम स्वय वरदया सद्य तथासम्।
भागीरथीति हि पद सुरनिश्रिण्या पुण्यानि ऋसति पूषुनि भगीरथस्य ॥ (चौथा सर्ग)

पाँचवें सर्ग के आरम्भ से जान पड़ता है कि वासुदेव ने सांभर में अपनी राजधानी बनाई। तब से उसके वंशज 'शाकम्भरीश्वर' कहलाये। फिर उसके वंशज सामन्तराज से लेकर अजयदेव तक का वर्णन है। ऐतिहासिक महत्त्व में यह सर्ग बहुत बड़ा है। इसी पिछले राजा अजयदेव ने अजमेर (अजयमेरु) बसाया, जिसकी समृद्धि और सुन्दरता के वर्णन में कवि ने सारे अलंकार खर्च कर दिये हैं। अजयदेव के पीछे अर्णोराज गद्दी पर बैठा।

छठे सर्ग से जान पड़ता है कि अर्णोराज के समय में अजमेर पर मुसलमानों का पहला हमला हुआ। राजा ने अजमेर के द्वार पर ही उनको हराकर भगा दिया। सबके किनारे पड़ी हुई लाशों को गाँव वालों ने जलाया।^१ राजा ने युद्धभूमि को शुद्ध करने के लिए एक तालाब बनाया, जो 'आनासागर' के नाम से प्रसिद्ध है। फिर उसने पुष्करारण्य से निकलनेवाली इन्दु (चन्द्रा, वर्तमान खूनी) नदी से इस तालाब को भरा। इस राजा ने अपने पिता के नाम पर एक वाणलिंग की प्रतिष्ठा की। मरुदेश की सुघवा नामक रानी से राजा के सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों की तरह भिन्न स्वभाव वाले तीन पुत्र हुए, और गुजरात की काञ्चनदेवी से सोमेश्वर नामक एक पुत्र। सोमेश्वर को लडकपन ही में उसका नाना (सिद्धराज जयसिंह सोलकी) अपने यहाँ ले गया। जयसिंह को एक ज्योतिषी ने समझाया कि तेरे दौहित्र के पुत्र के रूप में रामचन्द्र अवतार लेंगे। उसने कहा कि लवाविजय से लौट कर रामचन्द्र ने लक्ष्मण की की हुई सेवा की बहुत प्रशंसा की और कौशल्या से कहा कि मैं जन्मान्तर में लक्ष्मण का छोटा भाई बन कर इसकी सेवा करूँगा, फिर बैराग्य लूँगा।^२ (कृष्णावतार और बुद्धावतार इसी प्रतिष्ठा का फल है)। यह सुन कर लक्ष्मण बोले— अच्छी बात है, तो मैं अन्य जन्म में फिर भी आपकी सेवा करूँगा। उस जन्म में कौशल्या इन दोनों की

- १ इव्वा स्थितान्काश्चन राजमार्गं ग्राम्या शवान् पन्धभयेन ह्रुत्वा ।
तुरुष्कमासस्य चिराद्भस्त्र कव्यादमग्नि रचयावभूव ॥ (छठा सर्ग)
- २ विन्दुद्विद्वेत्तोरथ तस्य राजा घ्राणेत्रिप्याकस्मिकौरवस्य ।
स्रकारयत्कीर्ति पटीपिनदक्षीरोदनग्न करण तटाकम् ॥ (छठा सर्ग)
- ३ पयोभिरीशानकिरीटचन्द्रपेयूसगर्भं परिधुरितोपि ।
क्षारत्वमापस्यरात्मजानामपृष्यलेहादिव वारिराशि ॥
पृष्यान्तु तस्याजपराजसूनो वो वेदितु तत्स्वगर्तारभिज्ञ ।
शाकम्भरीक्षेत्रगतोपि यस्य श्रीहासमुद्र सचिव सुधाया ॥ (छठा सर्ग)
- ४ भासयनीय तु ममेदमस्ति यथाश्रज मामनुज सिपवे ।
तथाहमस्यानुजतामुपेत्य सेवाविधानात् कृतनिष्प्रय स्याम् ॥
एतस्य सेवा च चिरस्य हृत्वा भावन्वित्वा क्षणभगिनोऽमून् ।
भनेन जूटस्य भरेण खिन कापायघारी भवितासिभ मुण्ड ॥ (छठा सर्ग)

माता कैसे बनेगी, यह समझाने के लिए ज्योतिपी चन्द्रवश का वर्णन आरम्भ करता है। चन्द्रमा के वर्णन को देखिए, ये दो श्लोक कितने सुन्दर हैं —

मयाप्यथा लोकहिताय चक्रे कृता तनुष्योद्देशा पवर्षव ।
इतीव यो भूर्धनि धारणीयः परिश्रमज्ञेन महेश्वरेण ॥
पक्षस्थिते दैत्यगुरो विवाद कृत्वा सम वाक्पतिनान्वयार्थे ।
य एव लेभे विजयप्रदास्ति श्रेयान्हि राज कविपक्षपात ॥

चन्द्रमा, बुध, पुरूरवा, आदि के वर्णन के पीछे कातंवीयं का वर्णन है, जिसकी उपाधि 'बलिचुरि' बही गई है। उस वश में साहित्यिक नाम का एक राजा हुआ। वह एक दिन सायंकाल त्रिपुरी में पहुँचा। वहाँ श्मशान में किसी को बलि किये जाते देख उसने उसे वीरता से छुड़ाया। बस, छठे सर्ग से इतनी ही बातों का पता चलता है। इस सर्ग के अधिकांश पत्रों के नीचे का भाग नहीं है। बलिदान वाले विषय के आगे तो कई पत्रे बिलकुल ही नहीं। ज्योतिपी ने आगे शायद यह कहा होगा कि उसी के वश के राजा अचलराज की पुत्री कर्पूरदेवी ही कौशल्या है।

सातवें सर्ग का आरम्भ नहीं है। इसमें ज्योतिपी ने जयसिंह से कहा है कि आप शिवजी के कुम्भोदर नामक गण हैं, पार्वती के शाप से मनुष्य हुए हैं। शाप का तभी अन्त होगा जब आपको विश्वास हो जाएगा कि बलियुग में रामावतार होगा। राजा को इस बात पर विश्वास हो गया। पडग-बल से तो वह शत्रुओं को जीतता था, अप्टाग-योग में उसने देह त्याग किया। यह राजा नि सन्तान मरा। उसका अधिकारी कुमारपाल, सोमेश्वर का अभिभावक बन कर, अपने नाम को चरितार्थ करने लगा। उधर अर्णोराज को उसके ज्येष्ठ पुत्र [जगदेव] ने मार डाला। ऐसे समय में कुमारपाल ने सोमेश्वर को अपने पास ही रखना उचित समझा। कुमारपाल की चढ़ाई में सोमेश्वर भी साथ था, कोकण के राजा [शिल्हारावशी मल्लिकार्जुन] का सिर उसने अपनी छुरी से काटा। सोमेश्वर का विवाह त्रिपुरी [तेवर, जिला जबलपुर] के राजा अचलराज कलिचुरि की पुत्री कर्पूरदेवी से हुआ। समय में रानी गर्भवती हुई और ज्येष्ठ की द्वादशी को, शुभमुहूर्त में, उसके पुत्र का जन्म हुआ।

आठवें सर्ग का आरम्भ स्वर्ग तथा भूमि में हर्षोत्सवों के वर्णन से होता है। सोमेश्वर के पुत्र का नाम पृथ्वीराज रखा गया। उसके चूड़ाकरण के पीछे

१ प्रथम सुधवासुतस्तदानी परिचर्या जनकस्य तामकार्यात् ।

प्रनिपाद्य जलान्दलि घृणार्थं विदध या भृगुनन्दनी जनया ॥

(मानवा सर्ग)

२ सस्कृत के कवि गणितो स्त्रियो का मिट्टी खाता नहीं भूलते। देखिए—

प्रचिरात्तव नन्दनस्य भोज्या निखिला भूरिति शृण्वती जनेभ्य ।

यदश्वेत मन्दपापि रुचया भक्षमास्वादिनिर्वसत सितेस्तत् ॥

(सातवा सर्ग)

दूसरा पुत्र माघ शुक्ल तृतीया को उत्पन्न हुआ। इसका नाम हरिराज हुआ। उधर अजमेर में हत्यारे के पीछे गद्दी पर विग्रहराज (बीसलदेव) बैठ गये थे। 'कविवान्धव-उपाधिघागी के विग्रहराज भी कुछ समय के उपरान्त मर गये'। सर्वगुण सम्पूर्ण, पितृवैरिमुक्त पृथ्वीभट भी अकाल ही में मर गया। विग्रहराज का पुत्र अपरगागेय [अबुलफजल का अमरगम्] भी न रहा। अब लक्ष्मी सुधवा के वश को छोड़कर, जिससे से पुरुषरूपी मोती धीरे-धीरे गिर रहे थे, सोमेश्वर को चाहने लगी। मन्त्री उसे बुला लाये। इस प्रकार कर्पूरदेवी, दान-भोग के सहित लक्ष्मी की तरह, दोनों पुत्रों को लेकर अपने श्वसुर के पिता के नगर में घुमी। सोमेश्वर ने पिता के नाम पर नगर बसाया। बैद्यनाथ का एक बड़ा भारी मन्दिर बनाया, जिसमें पिता की धातु-मूर्ति, और अपनी भी, स्थापित की। ब्रह्मा, विष्णु, शिव के भी मन्दिर बनाये, गगनक (गंगवाना) आदि में भी कई मन्दिर बना कर अमरावती की जनसंख्या घटानी शुरू की। मृत्यु होने पर वह—चाहमान से पृथ्वीभट-पर्यन्त अपने पूर्वजों को स्वर्ग में देख कर और केवल पिता के हत्यारे को वहाँ न पाकर—कैलास को गया और वहाँ देखते-ही देखते शिवरूप हो गया। इस "देखते-ही-देखते" को कवि ने इस सुन्दरता से वर्णन किया है कि संस्कृत-साहित्य में उसका जोड़ नहीं।

नवम सर्ग से जान पड़ता है कि पृथ्वीराज की नावाली में कर्पूरदेवी ने राजकार्य चलाया। उसके नाम से एक शहर भी बसाया गया। कदम्बवास [रासो का क्यमाश] उसका मन्त्री था। पृथ्वीराज का नाना, माँ का चचा, सुवर्णदानी भुवनेकमल भी वहाँ आ गया था। कवि ने पृथ्वीराज के रामावतार होने पर बड़ा जोर दिया है। कदम्बवास को उसने हनुमान और भुवनेकमल को गरुड का अवतार बताया है। उस समय की समृद्धि, सपत्ति, शान्ति, सुख का भरपूर वर्णन उसने किया है। धीरे-धीरे पृथ्वीराज युवा हो गया। भुवनेकमल की राजधानी में रहने के विषय में सर्ग की समाप्ति के श्लोक से दो श्लोक पहले यह श्लोक है —

मैनाकशैलवदलखण्डितपक्षपाते
पित्रन्वयाभरणताजुषि तत्र धीरे ।
देवी व्यराजत कुमारविनायकाभ्या
कर्पूरदेव्यचलराजसूता सुतान्याम् ॥

दसवीं सर्ग। विग्रहराज के पुत्र नागार्जुन ने गुडपुर के किले में मोर्चाबन्दी करके पृथ्वीराज का सामना किया। राजा अपनी सेना का स्वयं नेता बन कर

१ कैलास जम्बूयो यात पश्चाद्विग्रहभूमज ।

कविवान्धव इत्यक भूमावगणण पदम् ॥

(षाठवीं सर्ग)

गया और उसने गुडपुर घेर लिया। नागार्जुन भाग निकला, उसकी माता और स्त्री को राजा कैद कर लाया। शत्रु की सेना के मुखियों के सिर अजमेर के किले के कँगूरो पर लगा दिये। इधर पश्चिम में गर्जन [गजनी] को जीतने वाला गोरि^१ सारे राजमण्डल के लिये ग्रहण बन कर आया। उसने अपना दूत अजयमेरुगुफा के सिंह के पास भी भेजा। असह्य गौवो के वध की प्रशस्ति लिखने ही को मानो उस दूत का ललाट विशाल था, मिर गजा था, दाढ़ी, पलकों और केशों का रंग उसके देश में होने वाले अँगूरो का-सा था, सिर के बालों के साथ उसकी वर्णमाला में से भूर्धन्यवर्ण भी उड़ गये थे। उसकी बोली पक्षियों की-सी थी। अपनी जन्मभूमि हिमालय वाली दिशा से लेकर उसने देह में कुष्ठरोग के समान वह सफेदी धारण कर रखी थी जो वस्त्रों के योग्य है। चोगा उसका काले रंग का था। इस रोचक वर्णन के मध्य में ही कुछ पृष्ठ उड़ गये हैं। दूत ने न मालूम क्या कहा। इसके आगे दशम सर्ग के अन्तिम पृष्ठ में हम पढ़ते हैं कि गुजरात के नड्वल (नाडौल) स्थान को गौरी ने घेर रखा है। इस पर पृथ्वीराज ने बड़ा क्रोध किया।

ग्यारहवें सर्ग में कदम्बवास ने राजा को शान्त किया। वह बोला—“भला जंतों के खाने योग्य साँपो पर कहीं गरुड नुद्ध होता है? जैसे तिलोत्तमा के पीछे सुन्दोपसुन्द कट मरे थे वैसे ही आपके शत्रु आपस में ही नष्ट हो जाएँगे।” इतने ही में गुजरात से एक हलकारा आया। उसने कहा—गुर्जरो ने गौरी को बुरी तरह हरा दिया है। इस पर पृथ्वीभट^२ राजा से मन्त्री की दूरदर्शिता की प्रशंसा करता है। पृथ्वीराज ने इस पर पूछा कि यह तिलोत्तमा कौन है। तब बन्दी पृथ्वीभट ने उसके रूप की प्रशंसा की और कहा कि चित्रमण्डप में जहाँ आपका पूर्वजन्म का चरित चित्रित है वहाँ वह रूप में सीता से भी उत्कृष्ट है। दूत को विदा करके राजा चित्रमण्डप में गया। इस स्थल से सर्ग के अन्त तक रामावतार के इतिहास के चित्र उसी तरह भिन्न-भिन्न छन्दों द्वारा दिखाये गये हैं जिस तरह कि उत्तररामचरित के पहले अंक में सीता को दिखाये हैं।

बारहवें सर्ग के थोड़े ही से पत्रे मिले हैं। तिलोत्तमा-सम्बन्धी इन वर्णनों ने राजा पर बड़ा बुरा प्रभाव डाला। वह कामवश हो गया। राजा की यह दशा देख कर बन्दी पृथ्वीभट अपनी करनी पर पछताने लगा। राजा को किसी तरह समझा बुझा कर उसने उसमें आह्विक कार्य कराया। चिन्तामग्न अवस्था में पृथ्वीभट ज्योंही महल से निकला त्योंही किसी पण्डित ने यह श्लोक पढ़ा •

१ कदशनकुशलो गवामरित्वा समदितगोत्रिपदापदेशमुद्ग ।

(दशम सर्ग)

२ निरुन्मय दुयशोनात्रस्य ह्यपति गतम् ।

विज्ञानयितुमारोभे पार्थिव पृथिवीभट ॥

(ग्यारहवाँ सर्ग)

सलिलादपि निर्ययो रसा धरणेरप्पुदयादि मैयिली ।

दहनादपि याज्ञसेनिका किमलम्यं पुरवार्यशालिनाम् ॥

पानी से जमीन निकली, जमीन से सीता निकली, आग से द्रौपदी निकली—
भला पुरुषार्थिया को क्या नहीं मिल सकता ?

इन आशागर्भ वचनों को सुन कर पृथ्वीभट चौंक पड़ा। उसने विग्रहगज के मन्त्री पद्मनाभ को बुला कर पूछा कि इस श्लोक का कर्ता और पढ़ने वाला कौन है और यह परदेशी कवि कौन बैठा है जिसकी भारी पगड़ी ने केशो को ढक लिया है ? इन तीनों प्रश्नों का एक ही उत्तर मिला कि “काश्मीरक कवि जयानक।” इसके बाद छ भाषाश्रा म निपुण, कवि जयानक, अपने देश छोड़ने का कारण बहने लगा।

इस कुस्थान पर यह महाकाव्य खण्डित हो जाता है। महाकवियों की रीति के अनुसार किसी तिलोत्तमा का अवतार मानी गई राजकुमारी से राजा का विवाह कराया जाता। फिर ऋतुवर्णन, सन्ध्यावर्णन, चन्द्रोदयवर्णन, पानगोष्ठी-वर्णन प्रभातवर्णन आदि होते। जिस विजय पर इस काव्य का नाम पृथ्वीराज-विजय रखा है और जिसके कारण ही पृथ्वीराज को रामावतार सिद्ध किया गया है वह विजय अवश्य ही सन् ११६१ का तिरौरी वाला विजय है। उसी में भारतेश्वर ने शहाबुद्दीन मुहम्मद गोरी को बुरी तरह हराया और कंद करके छोड़ दिया था। उसका वर्णन इस काव्य के अन्तिम सर्ग में अवश्य ही होता। वह सब काल के गाल में लीन हो गया।

जो श्लोक स्थान स्थान पर उद्धृत किये गए हैं उनसे सस्कृतज्ञ पाठकों को इस काव्य के कर्ता सरस्वती के सच्चे उपासक, के उत्कर्ष का ज्ञान अवश्य ही हो गया होगा। हिन्दी के मासिक पत्र में इससे अधिक अवतरण नहीं दिये जा सकते। इसकी कविता बड़ी अद्भुत, मरस और भावमय है। प्रथम सर्ग में पुष्कर की कुदशा का वर्णन रघुवश के सत्रहवें सर्ग में अयोध्या के उजड़न के वर्णन की टक्कर का है। मोमेश्वर के शिवमय होने का वर्णन भी अतुलनीय है। दुःख की बात है कि ऐसे अद्भुत काव्य की इतनी खण्डित और इतनी अशुद्ध एक ही प्रति प्राप्त हो सकी। इसमें स्थान स्थान पर श्लोक, पंक्तियाँ, पत्रार्ध, पत्र, अक्षर खो गये हैं। टीका भी महिलनायी नहीं है, जिससे नष्ट शब्द अनुमान से रक्खे जा सकें। जोनराज न बुढ़ापे में इसकी टीका की है। मूल के पुनरुद्धार में उससे बहुत कम सहायता मिलती है।

इसका कर्ता कवि बहुत बरवे काश्मीरी था। इस पर जोनराज की टीका का होना और इसकी एक ही प्रति काश्मीर में मिलना, इस अनुमान की पुष्टि

करते हैं वाक्य की शैली इस बात का आभ्यन्तर प्रमाण है। कही-कही विन्हण^१ और मखक^२ के वाक्य की छाया भी इसमें है। ऊँटों को कवि बड़ी घृणा की दृष्टि से देखता है^३। ऊँट राजपूताने की सेना में थे, इसलिए उनका वर्णन उल्टे करना ही पड़ा था^४। गोरी के एलची का ऐसा वर्णन पड़ोसी कश्मीरी ही कर सकता था, और प्रान्तों के लोग तो उस समय मुसलमानों से अधिक परिचित न थे। अजमेर के कृष्ण आदि राजपण्डितों ने उस परदेशी को बहुत सताया, केवल विश्वरूप नामक एक पण्डित उसका सहायक था^५ सूखे पण्डितों पर कवि ने खूब बौछाहें की हैं^६।

१ पृथ्वीराजविजय—

(१) शाकम्भरीप्रदेजे यदुदगुस्तस्य कीर्तय ।
धतो नोद्वेगमाजग्मु पुलिने सवणोदधे ॥ (पाँचवाँ सर्ग)

(२) तस्य घात्रीकुचाज्जालु कुकुम वदन विशत् ।
गाढना शारदादेशानुराग हृदयेऽनयत् ॥ (आठवाँ सर्ग)
विक्रमाङ्कदेवचरित—

(१) द्वीपेषु कर्षुरागपाण्डुष्वासाद्य लीलापरिवर्तनानि ।
भ्रान्त्या तुपाराश्रितं लुठन्त कीर्तेन खिन्नास्तुरगा यदीया ॥ (१।६७)

(२) सहोदरा कुकुमकेसराणा भवन्ति नून कविताविनासा ।
न शारदादेशमयास्य दृष्टस्तेषा यदाप्यत्र मया प्ररोह ॥ (१२१)

२ पृथ्वीराजविजय—

(१) पराङ्मुखी यत्पुनना प्रपेदे जनगमानामनुभिवियोगम् ।
सरीरवाणा सवसत्वकानो भाग्यानि वा भास्करमण्डलस्य ॥ (छठा सर्ग)

(२) प्राणानिहोर्लोककालकामपुरदवाहयाद्वृत्तिपञ्चकस्य ॥ (छठा सर्ग)
श्रीकण्ठचरित—

(१) नि सरत्सु दनुजेषु सयते सयतेऽकवचेषु भूमिषु ।
भाविनी सुवसति स्वविष्टे मन्यते रम तनयो विवस्वत ॥ (२२।२१)

(२) प्राणानिहान्त्रकममन्वन्निष्ठत् ॥ (१।५२)

३ नित्यानिमेषनयनत्वभयविपाक दुष्कर्मणा करभदर्शनतो विदित्वा ।
पाणी पिधानपदवीमुपनीय काशिवद्द्रष्टु नरेन्द्रभविनापुररण्यदेव्य ॥ (चौथा सर्ग)
टीका—उष्टोऽदर्शनीय इति प्रमिदि ॥

४ (१) वैवस्वनायुधभुजगमसह्यमान
नि श्रोत्रतानधिगनोष्ट्रचमूनिनाद ॥ (दूसरा सर्ग)

(२) प्रतिभरसहनप्रवृद्धकीनिद्रिपभिव शेषमहीशमव मत्वा ।
भट्टिकवलनकेलि कोविद तत्परमकुल ह्यरुध मन्वयामीत् ॥ इत्यादि । (दसवाँ सर्ग)

५ दृष्ट्वा क्वि कृष्णमुखंमृद्यान्यरमूयया कि विवृर्धिविधेयम् ।
यो विभवरूपो विवृधेऽु धर्यस्स एव हेतुहि क्विप्रधायाः ॥ (पहला सर्ग)
टीका—कृष्णनामा द्वात्रयमेरव पण्डित द्वात्रयमेरवो य पण्डितो विश्वरूपनामा ।

६ (१) न पण्डिताना क्विरित्यसाध्य कर्णोऽजरोय यदि शाश्वत स्यात् ।
स्युरेव विद्यामधिकृत्य शून्य तन्मोक्षलभ्योपरिरम्भयोग्य ॥ (पहला सर्ग)

(२) माल्ययंगवोत्कटगुरिरमपंभ्याभिक्षताचापलदूपितापि ।
कवीन्द्रवाक्चन्दनचन्दनीय स्वाभाविक कृञ्चलि नाधिवासम् ॥ (पहला सर्ग)

जयसिंहप्रकाश

(रघुवंश का हिन्दी-कविता में एक पुराना अनुवाद)

कुछ वर्ष हुए मुझे जयपुर में गलता (गालवाश्रम) की गद्दी के आचार्यजी के पुस्तकालय में कालिदास महाकवि के बनाये हुए प्रसिद्ध रघुवंश महाकाव्य का एक हिन्दी पद्यरूढ़ अनुवाद मिला जिसका नाम 'जयसिंहप्रकाश' है। मैंने इस पुस्तक की नोटिस वाणी नागरी-प्रचारिणी सभा को कर दी थी और सभा ने मेरी पुस्तक से इस काव्य की प्रतिलिपि भी करवा ली। कदाचित् सभा उसे कभी छापे। आज इस लेख के द्वारा हिन्दी के प्रेमियों का उस पुस्तक से परिचय कराया जाता है।

पुस्तक गुटके के ढंग की है, खुले पत्रों की नहीं। ऊपर लाल मखमल की जिल्द बंधी हुई है। पत्र पतले, चिकने, मंले काश्मीरी के समान कागज के २५८ हैं और दोनों ओर लिसे हुए हैं। प्रत्येक पृष्ठ ६ २/३ इंच चौड़ा और ८ १/२ इंच गम्बा है। प्रति पृष्ठ में पंक्ति १४ और प्रति पंक्ति में प्रायः १६ अक्षर हैं। लिखावट साध की काली स्याही की है, अक और विराम-चिह्न, छन्दों के नाम और उवाच' और प्रत्येक उल्लास के अन्त की 'इतिश्री' लाल स्याही से लिसे हुए हैं। लिखावट के भीतरफा लाल रेखायें हैं और उनके आगे प्राय एक इंच से कुछ अधिक का हाशिया छूटा हुआ है जिसे पुराने समय में 'आयु' कहा करते थे, क्योंकि जितनी यह आयु बड़ी होती उतनी ही पुस्तक की आयु—बीड़े आदि के आक्रमणों से—बचती थी। बाईं ओर के पृष्ठ की बाईं आयु के ऊपर के कोने पर पत्राक है जिन पर 'र भा' लिखा हुआ है जिससे इस पुस्तक का नाम रघुवंश भाषा जान पड़ता है।

पुस्तक का आरम्भ इस प्रकार होता है—

श्री गणेशाय नमः । ॐ ।

वचन अरथ ज्यों मिलि रहे, वचन अरथ निति आप ।

पारबती परमेश्वर, बन्दी जग मा बाप ॥ १ ॥

पाई कुंसुम जयसिंह को, जु हैं सवाई नाम ।
 भापा रघु मे करत हो, सुकवि आतमाराम ॥ २ ॥
 सूरज तें लै ह्यातकें, बसु बरनिहौं तास ।
 नाउ धर्यो या ग्रन्थ को, तो जयसिंहप्रकाश ॥ ३ ॥
 कितै बसु रवि ते भयो, कित मेरी मति छुद्र ।
 तिन पूरा लै मोहलें, दुस्तर तिरत समुद्र ॥ ४ ॥

इसमे पहला और चौथा दोहा क्रमशः रघुवश के पहले और दूसरे श्लोक का अनुवाद है, बीच के दोनों दोहे कवि ने अपने वर्णन के जोड़ दिये हैं ।

मूल के एक श्लोक का अनुवाद कवि ने नियम से एक ही छन्द में किया है । कहीं एक आद्य छन्द बढ़ाया है । अवश्य ही छन्द कई प्रकार के काम में लिये हैं, एक सर्ग में एक ही छन्द रहे यह संस्कृतकवियों की-सी पाबन्दी नहीं रखी गई । दोहा, सोरठा, कवित्त, चर्चरी, वृत्तानन्द, हिंडोलना, लीलावती, छप्पै, घनाक्षरी बत्युवा, प्लवगम, बरवै, हाकलि, पादाकुलिक, तोटक, पटहली, करिणी—ये कुछ छन्दों के नाम यो ही देख कर लिखे जाते हैं । मूल के सर्ग की जगह उल्लास रक्खा गया है । जहाँ किसी का वाक्य आरम्भ होता है वहाँ 'घेनु के वचन राजा सो' 'हरिणी उवाच' आदि भी वही-कही लगा दिया है, पर बहुत थोड़े स्थानों पर । नीचे की सारणी से सर्ग और उल्लासो का सम्बन्ध जान पड़ेगा—

रघुवश ^१		जयसिंह प्रकाश	
सर्ग	श्लोक संख्या	उल्लास नाम	छन्द संख्या
१ वसिष्ठाश्रमगमन ६५	वसिष्ठाममाजिगमनो०	... ६२
२ नन्दिनी-वर-प्रदान ७५	नन्दिनीवरप्रदानो०	... ७५
३ रघुराज्याभिषेक ७०	पुत्रोत्पत्ति ७२
४ रघुदिग्विजय ८८	रघुदिग्विजय	... ६१
५ अजस्वयवराभिगमन ७६	स्वयवराभिगमन	... ७६
६ स्वयवरवर्णन ८६	स्वयवरवर्णन	... ८५
७ अजपाणिग्रहण ७१	इदुमती पाणि ग्रहण	... ७२
८ अजविलाप ६५	अजविलाप १००
९ भृगुयावर्णन ८२	भृगुयावर्णन	... ८७
१० रामावतार ८६	रामोत्पत्ति ७३
११ सीताविवाहवर्णन ६३	भागव रामजय	... ६४

० इसके पहले शोधक की कलम ने 'दु' लिखा है । 'दुकुम' चाहिए । 'सु' शोधक ने मिटाया नहीं ।

२ सर्गों के नाम और श्लोकों की संख्या जीवानन्द विद्यानागर के संस्करण (सन् १८८०) से ली गई है ।

१२ रावणवध १०४	रावणवध	६८
१३ दण्डका-प्रत्यागमन ७६	भरतसगम	...	८६
१४ सीता-परित्याग ८७	सीतापरित्याग	...	८८
१५ श्रीरामस्वर्गारोहण १०३	स्वर्गागमन	१०६
१६ कुमुदती-परिणय ८७	विभीषण प्राप्ति	...	८५
१७ अतिथि-वर्णन ८१	अतिथि-वर्णन	...	८०
१८ वशानुक्रम ५३	वशानुवर्णन	...	५४
१९ अग्निवर्ण-शृंगार ५७	राज्ञीराज्ञ्याभिषेक	...	५६

पुस्तक का अन्त इस तरह पर है—

सोरठा

जो वह प्रजनि समाज, पुत्र होस राखे हिए ।
तासु भूति के काज, रानी गरभु धर्यो तबे ॥
महि ज्यो धौज समेति, बंठी सिंहास (न) लसे ।
सिले राज विधि लेति, मूल बृद्ध मन्त्री सहित ॥
फिरि भाखत हैं तासु, रीति यहै कोविद सखल ।
अग्नि बरन सम जासु, फँलि रह्यो यसुधा द्रुकम ॥ ५६

इति श्रीमन्महाराजाधिराज सवाई जैसिंहजी निदेशात् आत्माराम-
कृतौ जैसिंहप्रकासे राज्ञी राज्याभिषेको नाम एकोनविंशतिकोत्प्लासः' ॥ २१ ॥
शुभ ॥ शुभमस्तु लेखक पा ॥ २२ ॥ ठकयो ॥

(नीचे हरिताल की रेखा देकर दूसरे हस्ताक्षरो म)

सत्रह सं एकहत्तरा, दसराहौ गुरुवार ।
राम कियो उज्जेनि में, कँ रघुवस विचार ॥

पुस्तक के लिपिकार ने अपना नाम नहीं लिखा । २ के सयोग, एकार आदि
अक्षरो की लिखावट से यह सम्भव जान पडता है कि वह कश्मीरी हो ।

ग्रन्थकार का नाम आत्माराम कवि है और कविता में उसने अपना नाम
(तखल्लुस) 'राम' रखा है । यह जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह जी (दूसरे)
के आश्रित था और उनकी आज्ञा से (निदेशात्) उसने यह काव्य बनाया । पुस्तक
स्थान-स्थान पर हरताल से शोधी गई है, जो अक्षर कहीं-कहीं छूट गये है वे फिर
लिख दिये गये हैं, जो पक्तियाँ लेखक ने भूल से दो बार लिखी हैं वे हरताल से
मार दी गई हैं । या ही जो पक्तियाँ—एक जगह समूचा छन्द—छूट गई हैं वे
आयु पर लिख दी गई हैं । और जिस हस्त ने ये टूटक लिखी हैं उसी हस्त ने अन्त
का समयवाला दोहा लिखा है । यही नहीं, एक जगह एक छन्द को बदलकर

दूसरा पाठ (और यह कहना चाहिए कि सुधारा हुआ पाठ) भी उन्ही हस्ताक्षरो में लिखा है।

त कर्णमूलमागत्य रामे सीव्यंस्यतामिति ।

कैकयी शङ्कयेवाह पलितच्छयना जरा ॥

(रघुवश १२।२)

इसका अनुवाद यथास्थान यह लिखा हुआ है—

राजु राम को देहु, कानमूल मे आइ नृप ।

जरा कहति मनु एहु, कैकेई को सक तै ॥ २ ॥

(पत्र १६२)

और आयु पर, उसी मनुष्य ने जिसने अन्त का दोहा लिखा है यह दूसरा अनुवाद लिखा है—

सेत केस मिसि है जरा, करन मूल नृप आइ ।

राम राजु दे कहति मनु, कैकेई डर पाइ ॥

यह स्पष्ट है कि यह अनुवाद पहले सोरठे से अच्छा है। अब यदि यह मानें कि किसी 'राम' ने 'उज्जैन' में रघुवश का विचार किया अर्थात् पहले की लिखी पुस्तक को सुधारा तो यह प्रश्न उठता है कि उसे क्या पडी थी कि ग्रन्थकार के पाठो को सुधारे और नये छन्द बनाकर रखे? इसलिए यही ठीक जेंचता है कि सशोधन और पाठान्तर स्वयं आत्माराम कवि ने अपने हाथो किये है और सवत् १७७१ के दशहरा (आश्विन शुक १०) गुरुवार को वह कवि उज्जयनी में विद्यमान था। इससे यह तिथि यदि इस अनुवाद के पूर्ण होने की नही है तो 'विचार' (आवृत्ति=सशोधन) की अवश्य है।

महाराजा सवाई जयसिंहजी के विषय में अधिक कहने की आवश्यकता नही।^१ सवत् १७५६ में ये आमेर (दूढाई) की गद्दी पर बैठ जिस समय इतनी अवस्था ११ वर्ष की थी और सवत् १८०० में इतका स्वर्गवास हो गया। फर्रुखसियर बादशाह ने, अपने पूर्वज जहाँदारशाह की तजवीज को बहाल रख के इन्हें मालवे का सूबेदार बनाया (सवत् १७६६?)। उज्जैन पहुँचने पर निश्चय हुआ कि रहेल ने मालवा में बहुत उपद्रव मचा रखे हैं तुरन्त उन पर चढ़ाई की। उमदनी और भिलसा नामी स्थाना पर दो बड़ी लडाइयाँ हुईं जिनमें से भिलसा के खेत रूहिलो का सरदार दलेलखाना मारा गया तब वे लोग निराश होकर मालवा से निकल गये। इन लडाइयो से लौटते समय सागरपुर नामी नगर में^२ नदी के

१ स्वर्गीय रामनाथ रतनूजी के इतिहास राजस्थान से।

२ सिन्ध ?

तट पर जयसिंहजी ने यज्ञोपवीत^१ लिया और जगन्नाथजी जोशी ने गायत्री मन्त्र का उपदेश किया। रहेलो का बसेहा मिटे पीछे मालवा में जयसिंहजी के अधिवार में किसी प्रकार का बनेश न हुआ। हाँ, एक बार भरहठों की सेना चौप मांगती हुई नर्मदा के पार उतर आई थी परन्तु पीछे हटा दी गई। दिल्ली में बादशाह फर्रुख-सियर को जब संयद अब्दुल्लाह और हुसन अली के पदा का बहुत भय हुआ तब उसने जयसिंहजी को दिल्ली बुला लिया। यह सवत् १७७४ के पहले हुआ जब कि "फर्रुखसियर ने अपने दरबार के बड़े लोगों को मिलाकर संयद अब्दुल्लाह को मारना चाहा उस मिलायट में चिनबिलीजवाँ जयसिंहजी और सर बुलन्दखाँ मुख्य थे।"

एक दफा फिर भी महाराज सवाई जयसिंहजी मालवे के सूबेदार हुए थे, जैसा कि स्वर्गवासी रत्नूजी अपने इतिहास के पृष्ठ ११५ में लिखते हैं—“सवत् १७८६ में दक्षिण में भरहठों ने बहुत सिर उठाया और नर्मदा के पार होकर उत्तर की बढे और मालवा के सूबेदार मुहम्मदखाँ से न दबे तो बादशाह मुहम्मदशाह ने जयसिंहजी को मालवा का सूबेदार नियत किया। जयसिंहजी ने मालवा में पहुँच कर दो वर्ष तक भरहठों का सामना किया परन्तु जब देखा कि भरहठे बढ़ते चले आते हैं और दिल्ली से सहायता के लिए सेना कुछ भी नहीं आती तब बादशाह मुहम्मदशाह ने लिया-पढी करके सवत् १७९१ में मालवा का सूबा भरहठों के सेनापति बाजीराव को दिलाकर^२ आप जयपुर चले आये और

१ जगन्नाथ ज्योतिषी जगन्नाथ सम्राट के जिनके वंश में जयपुर के राजगुरु सम्राट जी हैं। जगन्नाथ सम्राट ने सम्राटसिद्धांत नामक ज्योतिष ग्रन्थ बनाया, रेखापणित का संस्कृत-अनुवाद किया और ज्योतिष वेदशालाएँ बनाने और प्रशस्तेय यज्ञ करने में वे जयसिंहजी के दक्षिण हस्त थे। जयसिंहजी का यज्ञोपवीत इनके बिलम्ब से होना विचित्र है, सम्भव है कि सम्राट जगन्नाथ ने कोई दोषा दी हो। इन्हें गयालहरी के कर्ता प्रतिष्ठ पण्डितराज जगन्नाथ त्रिगुली से श्री शाहजहाँ के समसामयिक थे, मिलाना भूल है।

२ सुनते हैं ऐशवा ने महाराज सवाई जयसिंहजी को यह खरीता भेजा था—

पीत्वा गर्गमपस्ते दिशि दिशि जलदास्त्व शरण्या निरीणा,
सूत्रामत्रायभाजा, त्रिदशविटपिना जग्मभूमिस्त्वमेव ।
ऐश्वर्यं मन्च यादुक त्वयि सलिननिघे किन्तु विशाप्पमेतत्,
सर्वोपायेन मन्वावरणिमुनिवृपादुष्टम् प्रायेनीया ॥

अर्थात् 'हे समुद्र' सब दिशाओं में मेघ तुम्हारा जल पीकर गरजते हैं, इन्द्र से (पक्ष कटने के भय से) डरे पर्वतों का शरण भी तू ही है, कल्पवृक्षों की जन्मभूमि भी तू ही है, और तुझमें ऐश्वर्य भी जितना कुछ है (वह कहना जरूरी नहीं) परन्तु, प्रायेना यह है कि सब उपायों से भगवन्त मुनि की कृपादांष्ट चाहते रहिए"। इसमें चमत्कार यह है कि सवाई जयसिंहजी का समुद्र की भयोकित से बढ़ाता हुआ ब्राह्मण दक्षिणी पेशवा अपने को दक्षिण दिशा के पनि भगवन्त ऋषि से मिलाता है जो समुद्र को पी गए थे। इसके उत्तर में सवाई महाराज का यह उत्तर गया—

फिर अपने घर कार्यों में तत्पर हुए।”

अतएव यदि यह ग्रन्थ पहली सूवेदारी के समय में बना है (संवत् १७६६—१७७४) तो ऊपर लिखे दोहों के संवत् “सतरह से बहत्तरा” और ‘उज्जैन’ का समन्वय हो जाता है। तुष्यतु न्याय से यदि यह दोहा प्रमाण न माना जाय तो भी आत्माराम कवि संवत् १७५६—१=०० के बीच में हुए।

सवाई भूपाल की कीर्ति इतिहास में कई प्रकार की है। अपने समय में जैसे लोकोत्तर कार्य उन्होंने किये वैसे किसी और ने नहीं। कही अश्वमेध और वाजपेय यज्ञ होता है, कही धर्मशास्त्र का जयसिंह कल्पद्रुम लिखवाया जा रहा है, कही लाटिन और अरबी से गणित के ग्रन्थों का अनुवाद कराया जाता है, कही ‘जीव मुहम्मदशाही’ सारिणी बनाकर पुर्तुगाल के ज्योतिषियों की गलतियाँ सुधारी जाती है, कही पाँच-पाँच वेधशालायें बनाकर उलुगवेग समर-कन्दी और अरब ज्योतिषियों के यन्त्रों के दोष मिटाये जाते हैं, कही भूपण कवि के शब्दों में ‘दिल्ली की ढाल’ बनकर विरोधियों का मुँह तोड़ते समय फटे आसमान में येगली लगाई जाती है और कही ‘दिल्ली ढाह्नहार’ बनकर छोटे आमेर राज्य की सीमायें बढ़ाकर राजपूताने का सबसे समृद्ध राज्य सवाई जयपुर स्थापन किया जा रहा है, कही एक सूत से नापकर ज्यामिति के क्षेत्र का-सा नगर बसाया जाता है जिसके जोड़ के नगर अमेरिका में डेढ़ सौ वर्ष पीछे बसने लगे, कही राजपूतों के विवाह आदि की कुरीतियों और अपव्ययों के मिटाने के नियम बनाये जा रहे हैं और जो कर्नल वाल्टर की वाल्टर कृत राजपुत्रहितकारिणी सभा के उद्देश्यों को उससे पौने दो सौ वर्ष पहले पूरा किया जा रहा है।^१

एतच्चो द्विजजातित् परिभवोऽप्येतद्बच पालनात्

पीत कृष्णसमुद्भवेन मुनिना किं जातमेतावता ?

मर्यादा यदि लङ्घयेद्विधिवशात् तस्मिन् क्षणे वारिधि-

स्वैर्लोभ्य सचराचरं प्रसति वै कस्तन्न कृष्णोदभव ?

‘ब्राह्मण जाति से प्रथमान भी सहना चाहिए इस वचन का पालने वाले समुद्र को यदि घड़े से पींचा होना बाला (घगस्त्य) श्रुति पी गया तो हमसे क्या हुआ ? यदि कभी वह प्रपत्नी मर्यादा को उल्लंघन जाए तो स्थावर-जगम सहित तीनों लोका को प्रस जाय, बिचारे घड़े से जन्मे हुए की गिनती ही क्या ?

परन्तु कुछ समय पीछे जयसिंहजी ने मरहटा को मालवा देने की आज्ञा बादशाह से लेकर स्वयं मित्रानदी में स्नान करके ब्राह्मण बाजीराव पेशवा को मालवा का भूमि-दान सकल्प कर दिया।

१ सवाई जयसिंहजी का विशेष वर्णन पढ़ना हो तो The Jaipur observatory and Its Builder, by Lieut A ff Gurrett, R. E., assisted by Pandit Chandradhar Guleri, Pioneer Press, Allahabad, 1902. में मिल सकता है जो Superintending Engineer, Jaipur State से मोल मिल सकती है

अब यहाँ पर कुछ अवतरण दिये जाते हैं जिससे आत्माराम कवि की शक्ति का ज्ञान हो जाय और पाठक जान सकें कि उसने महाकवि कालिदास की उक्तियों की मान-रक्षा कहाँ तक की है। पहले मूल श्लोक दिये जाते हैं और पीछे 'जयसिंहप्रकाश' के अनुवाद। इनको लिखने में पदच्छेद और आजकल की लिखावट के अनुरूप परिवर्तन कर दिये गये हैं। और पहले तीन चार अवतरणों के साथ तुलना के लिए लाला सीताराम बी० ए०—अवधवासी 'भूप' उपनाम—का अनुवाद भी उद्धृत किया जाता है।

आस्वादयद्भिः कवैस्तृणाना कण्डूयनेर्देशनिवारणैश्च ।
अव्याहृतै स्वरैरगतै स तस्या सम्राट् समाराधनतत्परोऽभूत् ॥ (२१५)

सहित सवाद जे हैं तिनन के अगारास,
न्याइ करि करि ते थे आगे भरिबो करे ।
'रामु कवि' कहै ताको अग सहारावत रहत,
फेरि हेरि हेरि डस हरिबो करे ॥
चह्यो चाहै तहाँ ताही ओर को चलति कह्ये,
रोके न अखडित यों गति धरिबो करे ।
भूपति विलीप सोई दिन दिन ऐसी भाँति,
नदिनी मऊ की नीकें सेवा करिबो करे ॥ (२१५)^१

म न्यस्तचिह्नमपि राजलक्ष्मी तेजोविशेषामुमिता दधान ।
आसीदनाविष्वृतदानराजिरन्तर्भंदावस्थ इव द्विपेन्द्र ॥ (२१७)

तजे प्रसिद्ध चिह्न राजलक्षि भूप सो धरे ।
लई सु जानि तेज की विशेषता चितं परे ॥
मनो मतग इन्द्र चित्त मत्तभाउ है सही ।
प्रगट्ट दानतोप पांति ऊपरै नहीं गही ॥ (२१७)^१

स पत्वलोक्षीर्णवराहयूयान्यावासवृक्षोन्मुखवर्हिणानि ।
ययौ मृगाध्यामितशाद्वलानि श्यामायमानानि वनानि पश्यन् ॥
(२१७)

तुच्छ तालनि ते भजे उठि सकल सूकर जोर ।
वास के तरु ताकि तिक्के सौह आवन मोर ॥

- १ कवहुँक मुहु तुन बोचि खिलावत । हाकि माँछि कहूँ तनहि सुजावत ॥
जो दिसि चलत चलत सोई राह । यहि विधि तेहि सेवत नरनाहा ॥
२ राजचिह्न मयवि सब त्यागे । तऊँ तेजवस नृप सोई लागे ॥
छिपे दानरेखा के सगा । होत मनहुँ मदमत्त मतगा ॥

एन बंठि रहे तहाँ जित हरित हैं तिन गात ।
स्याम कानन हेत याँहीं लखत भो नृप जात ॥

(२११७)^१

स निविश्य यथाकाम तटेष्वालीनचन्दनी ।
स्ननाविव दिशस्तस्या शैली मलयदुर्गरी ॥
असह्यविक्रमः सह्या दूरान्मुक्तमुदन्वता ।
नितम्बमिव भेदिन्या सस्ताशुवमलघयत् ॥

(४१५१।५२)

इच्छा भरि करि वास मलयदुर्गर पहार तहें ।
जामि रहे जिन तटनि दिग्घ चंदन दरखत जहें ॥
ताही दिसा उरोज तिन्हें कहि य त गिरि दोऊ ।
या विधिसो विक्रम असह्य राजा रघु सोऊ ॥
एयज्जियउ दूर जो सिधु ते अंसुक जाको सिथिल इमि ।
लघियउ सह्य परबत तबहि बसुधा मनहें नितव जिमि ॥

(४१५४)

निद्रावशेन भवताप्यनवेध्यमाणा
पर्युत्सुकत्वमवला निशि खण्डितेव ।
लक्ष्मीविनोदयति येन दिगन्तलम्बी
सोऽपि त्वदाननरुचि विजहाति चन्द्र ॥

(५१६७)

नोंद के निहारि बस तुम्हें ओर आपनी,
लख्यो न अनुराग तातें मानि दुख दद ऊ ।
रजनी में खडिता बधू लीं छै धरी क'लक्षि,
जासों जाइ मिली लह्यो आनद को कद ऊ ।
'रामु कवि' कहें जो दिगतनि मे लवित हो,
कोन जाहि वार वार करत पसद ऊ ।
तेज के तुमार एहो रघु के कुमार काति,
बदन तिहारे की तजत वह चन्द्र ऊ ॥ (५१७०)^१

हृष्टापि सा ह्रिर्विजिता न साक्षाद् वाग्भि सखीना प्रियमभ्यनन्दत् ।
स्यली नवाग्भ. पृपताभिवृष्टा समुद्रकेवाभिरिवाभ्रवृन्दम् ॥

१ जब सन उठत बरह-समूहा । चलत रुध दिशि नभवर जूहा ॥
हरी पास जहें बंठ कुरगा । चल्यो लखन सोई सोरभि सगा ॥

करति बडाई नाह की सखी बचन ह्वं बाम ।
 आपु करि करि सकति नाहिने साजवती अभिराम ॥
 साजवती अभिराम राम आनदित जो है ।
 ज्यों सिंचित बनभूमि नए जल बुदनि सोहै ॥
 ज्यों सिंचित बनभूमि जितं केका सरसाई ।
 तिनही सो निजनाह मेघ को करत बडाई ॥ (७।७०)

अथ भूमिपति शशाप

हस्तापितैर्नंदनवारिभिरेव वृद्ध ॥
 दिष्टान्तभाप्स्यति भवानपि पुत्रशोका
 दन्ते वयस्यहमिवेति तमुक्तवन्तम् ।
 आक्रान्तपूर्वमिव मुक्तविष भुजगम्
 प्रावाच कोशलपति प्रथमापराद्ध ॥
 शापोऽप्यदृष्टतनयाननपञ्चशोभे
 सानुग्रहो भगवता मयि पातितोज्यम् ।
 कृप्या दहेन्नपि खलु क्षितिमिन्धनेद्धो
 बीजप्ररोहजननी ज्वलन करोति ॥
 इत्य गते गतघृण किमय विधत्ता
 वध्यस्तव ?

(६।७६—८१)

• पिता फिरि नैन नीर कर लीनो ।
 ताही समै सराप नृपति को या विधि सों कहि दीनो ॥
 वृद्ध अवस्था मे भूपति हो तुमहूँ हमरी नाई ।
 भाप्यो पुत्रसोक ते पैहों भाग नास की ताई ॥
 दाबं पूँछ, तज्यो है विष को, वृद्ध मनो विषघरु है ।
 याके अन्त प्रथम अपराधी कहत कोसला वरु है ॥
 एहो मुनिराज भगवान के सरूप तुम,
 दियो मोको सापु सोई करी कृपा बति है ।
 देखी है न बालक बदन मुख सोभा तातें,
 जानियत हूँ अब ताकी उत्पति है ॥
 'राम कवि' कहै यह उचित अरथ आगि,
 इधन समूद्ध खेत जारति जरति है ।
 पीछे निहचं करि दहन ताही बसुधा मे,
 बीज की अनंत अधिकाई को करति है ॥

ऐसी भाँति आइ ताही मुनि के समीप
 बोस्यो भूप दसरथ जाके लाज है नहीं जिये ।
 चँधुआ हो रावरो भरज घाते करत हों
 होइ कछु आयसु जो सोई अब कीजिए ॥

(१४८३—८६)

पित्रा दत्ता रुदन् राम प्राङ्मही प्रत्यपद्यत ।
 पश्चाद्दनाय गच्छेति तदाज्ञा मुदितोऽग्रहीत् ॥
 दद्यतो मगलदौमे वसानस्य च बल्कले ।
 ददृशुर्विस्मितास्तस्य मुखराग सम जना ॥ (१२१७—८)

दसरथ्य भूमि पहिलें जु दीनि ।
 करि अल्लुपात सुत राम लीनि ॥
 फिरि कह्यउ जवहि धनवास जाहु ।
 उठि सिद्ध भयउ हँसि महाबाहु ॥
 पहिले जिन मगल चोर धरे ।
 फिरि है धन को बकला पहिरे ।
 तिनको मुखराग समान लखें ।
 जन वे विसमै-जुत जासु चखें ॥ (१२१७=८)

तां तागवस्या प्रतिपद्यमान स्थित दशव्याप्य दिशो महिम्ना ।
 विष्णोरिवास्यानवधारणीयमीदृक्तया रूपमियत्तया वा (१३१५)

त्यह त्यह अवस्य को जु है पत्त (?)
 गुन ब्यापि दिसन धिरता करत्त ।
 यह समुद रूप हरि की समान
 एतो अरु ऐसो न कछु मान ॥ (१३१५)

आनन्दज शोकजमथु वाष्पस्तयोरशीत शिशिरो विभेद ।
 गगासरख्वेजिलमुष्णतम हिमाद्रिनिस्पन्द इवावतीर्णं ॥
 ते पुत्रयोनिर्दृतगस्त्रमार्गानोद्गोनिवागे सदय स्पृशन्त्यौ ।
 अपीप्सित क्षत्रकुलागनाना न वीरसूमन्दमकामयेताम् ॥
 क्लेशावहा भर्तुरलक्षणाह सीतेति नाम स्वमुदीरयन्ती ।
 स्वर्गप्रतिष्ठस्य गुरोर्महिष्यावभक्तिभेदेन बधूर्ध्वन्दे ॥ (१४१३—४)

श्रीसिला सुमित्रा के तपत सोक आँसुन को,
 मेट सुल आँसु जिन सीत कह्यो जाहिनें ।

गग सरजू को तातो नीर ताहि भेदत ज्यों,
 उतरि के हिमगिरि सोत सुध काहिने ॥
 सुतन के अग राकमनि कौन्हें घाय मनो,
 आले तिनहें परसे दया से षर दाहिने ॥
 छत्रिन की बधुन को इच्छित जऊ है तऊ,
 वीरसू' सबद ए धहति चित माहिने ।
 सुरलोकवासी दसरथ तिनकी बँ रानी,
 कौतिला सुमित्रा बडे सील सतमान को ॥
 तिनहू सो बदन करत भई बधू उत,
 आदर बडे सो राखि भगति समान की ॥
 'राम कवि' कहें तब ऐसी भांति आपु ही तँ,
 आपनी सकल जँह बाराता बखान की ।
 लच्छन न एक अपलच्छन अनेक भर—
 ताकी दुख देन हार मोहि जानौ जानकी ॥

(१४१३—४)

उपस्थिता पूर्वमुपास्य लक्ष्मी वन मया साधंमसि प्रपन्न ।
 तद्वास्पद प्राप्य तयातिरोपात् सोढास्मि न त्वद्भवने वसन्ती ॥
 निशाचरोपप्लुतभर्तृकाणा तपस्विनीना भवत प्रसादात् ।
 भूत्वा शरणया शरणाधमन्य वध प्रपत्स्ये त्वयि दीप्यमाने ॥

(१४१६३—६४)

फिर यह कहियो प्रथम तुम, राजलक्षि तजि आसु ।
 मोहि सग लँ दिन घने, कियो जाइ वनवासु ॥
 सो अब लक्षि तुम्हें मिली, फिर ताही करि रोपु ।
 तुव घर ते काड़्यो हूमे, न कछु रावरो दोपु ॥

फिर यह कहियो रिपि निसाचरनि
 पीडित जे तिनकी नारि सबं ।
 उनकी रक्षा मे करी सकल विधि
 तुव प्रसाद प्रभु पाइ तब ॥
 ते ये तुम अबहूँ विद्यमान हो
 नँ सुख आनो (?) आपु चितं ।
 सो मे क्यों करिके आजु
 अकेली सरन कौन की जऊं कितं ?

(१४१६४—६५)

तामभ्यगच्छद्रुदितानुसारी कवि- कुशेष्टमाहरणाय यात ।
निपादविद्धाण्डजदशमौग्यः श्लोकत्वभापद्यत यस्य श्लोकः ॥

(१४।७०)

लेन समिध कुस जात रुदन सुनि सीय ।
बालमीकि उत आयउ कोमलजीय ॥
भील बध्मो खग देखि कियउ जिन सोक ।
होत भयउ तिनको वह जगत सलोक ॥ १४ (७०-७१)

उत्खातलोकत्रयकण्टकेऽपि सत्यप्रतिज्ञेऽप्यविकल्पनेऽपि ।
त्वा प्रत्यक्स्मात्कलुषप्रवृत्तौ अस्त्येव मन्युर्भरताग्रजे मे ॥

(१४।७२)

नाक भूमि पताल के निज सकल वैरिन भारि ।
हैं जु निन्दारहित वे साँची प्रतिज्ञा धारि ॥
तोहि मैं बिन काज को जिन कियो है हित लोपु ।
ता बड़े भाई भरत के मे हमारी कोपु ॥ (१४।७४)

और अधिक अवतरण देने का लोभ सवरण करना चाहिए, क्योंकि लेख बढ गया है ।

[प्रथम प्रकाशन : सरस्वती : सितम्बर, १९१० ई०]

निबन्ध/लेख

काशी की नीद और काशी के नूपुर

घरघूमन दादा का पत्र

मैं जैसा घूमनेवाला हूँ, वैसा सोनेवाला भी हूँ। लोग आँखों से पहचानते हैं, मैं नीद और नीद के विघ्नो से पहचानता हूँ। उपनिषदों के मेघावी पण्डित की तरह आँखें बाँधकर मुझे किसी शहर में छोड़ दीजिये, मैं नीद और नीद के विघ्नो से बता दूँगा, कि मैं कहां हूँ। इसमें कुछ आश्चर्य नहीं। जैसे मैं घूमने के लिए बदनाम हूँ, वैसे मेरा सोना भी अद्भुत है। किरपलिङ्ग ने सत्तावन दुर्गन्धों से रगून को पहचाना था, मेरे कान सलामत रहे और कोई शहर मेरी नीद में विघ्न डालने का साहस करे, बस शनाख्त हो गई।

माघ महीने की चाँदनी रात है। जाड़ा कह रहा है कि बस आज ही पड़ूँ। रात के तीन बजे हैं। मैं मूसल की तरह सो रहा हूँ इतने में जहाँ खजड़ी की टक टक और—

हरि गुण गाय मगन भये तुलसी,
मगन भये तुलसी—

का बेसुरा चीत्कार सुना कि, मैं जान गया कि यह प्रयाग तीर्थराज है। शब्दबेध तो सीखा नहीं, पर सिरहाने पानी का लोटा रखा था। उसे उठाकर इस जोर से फेंका कि, उस नीद के भूत वैरागी ने समझा होगा कि, उस मौके चेपसिन आ गये। मन को सन्तोष नहीं हुआ। यही चाहता था कि तुलसी की तरह हरि गुण गाकर वह मगन नहीं हो सकता तो इस हरिदास को त्रिवेणी में मगन करने के लिए क्यों नहीं बालण्टीयर बनूँ। खैर हुई कि गुदड़ी छोड़ने का आलस्य न छोड़ सका, नहीं तो प्रयागवासियों की नीद का सदा के लिए बीमा हो जाता।

जेठ में एक रात लाहौर में बितायी थी। सोते समय रोज यही प्रार्थना करता हूँ कि, कुम्भीपाक नरक में इधर फिर वैसी रात न बिताऊँ। बीमार को मैं यह

समझाना चाहता हूँ कि, तीन रात यहाँ सोना साँस-घोटनी रोग से वहीं बढकर है। निराली गर्मी थी—न तो मारवाड की जलाने वाली लू और न सूपी तपत—एक गीली-गीली साँसघोट गर्मी। मानो आकाश उतरकर छाती और गले को दबाकर बैठ गया हो। हवा का नाम नहीं। पसीना कपड़ों को बदन से चिपका रहा था। म्युनिसिपैलिटी के सडासों की पचमेल बास और छाती पर दुनिया भर का बोझ, इतने में स्टेशन के गधे एन्जिन ने वह कित्तकार मारी कि, भूकम्प हो गया। मैं अपने दिन के नाम को चरितार्थ करने दौड़ा। ऐसी गीली गर्मी ! ओफ !!

ऐसे ही जहाँ दिन भर गाड़ी की लोको में सोकर और बाल-बाल बचकर लंडी कुत्ते आधी रात के पीछे एक स्वर ही अपने कण्ठों की कसरत दिखाते हैं और बीच-बीच में चौकीदार “व्यो व्यो व्यो व्यो हो” की टेंक लगाकर धूम कर देता है, वहाँ मैं जान लेता हूँ कि, यह अमुक राजधानी है। चौकीदार की भाषा की समझने के लिए मैंने छत्तीस व्याकरण पढ़ डाले और बहत्तर बना डाले, पर उस व्यक्ताव्यक्त ध्वनि का तात्पर्य न प्युता। निश्चय यही हुआ है कि कुत्तों के मल्लाह से चिढ़कर चौकीदार अपने पचम स्वर से उनके कोरस को मन्दा करना चाहता है और कुत्ते चक्रवृद्धि ब्याज से बदला चुकाते हैं। शायद उस शहर में सखिया नहीं बिकता है नहीं तो चौकीदार और कुत्ते—

जहाँ कँद किये हुए पिशाची की छाती की घड़कन की तरह रात भर घप-घप होती रहे और सारी पृथ्वी उस प्रकम्पन में घड़कती जान पड़े, वहाँ मैं जान लूँगा कि इस पुराने पत्नी नगर में रेलवे के कारखाने ने नये प्राण डाल दिये हैं। यह घप घप पहले तो लोरी का काम देती है और फिर स्वप्नों में वह समा बाँधती है कि छाती पर बैठकर कोई हथौड़े से पत्थर तोड़ रहा है। एक रात वहाँ बिता आओ तो सात दिन कानों में से गूँज नहीं जाती।

उसी के पड़ोस में एक छोटा किन्तु नया शहर है जहाँ गधे पाव-पाव घण्टे के अन्तर से अपना शान्तिपाठ किया करते हैं। कभी एक कोने से बँशाखनन्दन जी का मधुर गान आता है, कभी दूसरे कोने से। आप समझेंगे कि, बस हो चुका, कि अचानक तीसरी ध्वनि आपके नीचे ही से आती है और आप चौंक पड़ते हैं। इन कथकों के गानों में पन्द्रह मिनट का इतना पूरा अन्तर रहना है कि, शहर में घड़ियों की ज़रूरत नहीं। गधों के सम्वाद के दौरी की सख्या में चार बरौ भाग दे लिया और घण्टे जान लिये। सुना जाता है कि, यहाँ की म्युनिसिपल कमिटी के प्रेसिडेंट रात भर स्वरो के उतार-चढ़ाव को नोट किया करते हैं और चर्पे के अन्त में सबसे अच्छे गवैम को गाजरो का एक टोक ; इनाम दिया करते हैं। गधे भी इस बात को जानते हैं और अपनी परीक्षा देने में कमी नहीं करते।

ये हैं काशी के नूपुर—बाबा व्यास ने इनका स्वाद खखा था, और बुद्धे अश्वघोष ने इनका क्षणत्वार सुना था । रसिया काशिराज ने इनमें अपनी जान घोयी थी और छैला दामोदर गुप्त इनकी बदौलत अशुद्ध ही पढ़कर काशी से चला गया । अशुद्ध पढ़ा तो क्या हुआ, बुट्टिनियो की बिद्या तो सीख गया और कश्मीर का मन्त्री बन गया ।

ये हैं काशी के नूपुर—ये क्यों न बजें ? शताब्दियों से ये बजते आते हैं और बजते रहेगे । मेरी नीद चाहे रहे, चाहे जाय, इन्हे बजने दो ।

यह क्या, नूपुर की आवाज धन्द और धौधनी की झनझनाहट आरम्भ हो गयी ? वही ऊपर के कोठे पर ! ठीक है—

प्रशान्ते नूपुरारावं बुद्धयते मेखलाध्वनिः ।

कस्यया कृत पुष्पस्य.....।

बस, भैया घरधूमन, रहने भी दो । होली तो है, पर आजकल हिंदी के पत्र में हँसी मसखरी को असभ्यता समझते हैं ।

[प्रथम प्रकाशन . दैनिक भारतमित्र : १६ मार्च, १९१६ ई०]

धर्म और समाज

समाज के लिए धर्म की आवश्यकता है या नहीं ? इस प्रश्न पर कुछ अपने विचार प्रकट करना ही आज इस लेख का उद्देश्य है। प्राचीन और नवीन अथवा पूर्व और पश्चिम इन दोनों के सघर्ष से यह प्रश्न उत्पन्न हुआ है। पूर्वी सभ्यता सदा से धर्म की पक्षपातिनी रही है और उसने धर्म को समाज में सब से ऊँचा स्थान दिया है। पश्चिमी सभ्यता इस समय चाहे उसकी विरोधिनी न हो, पर उससे उदासीन अवश्य है और कम-से-कम समाज की उन्नति के लिए वह उसे आवश्यक नहीं समझती। उसकी सम्मति में बिना धर्म का आश्रय लिए भी नैतिक बल के सहारे मनुष्य अपनी वैयक्तिक और सामाजिक उन्नति कर सकते हैं।

यद्यपि पहले पश्चिम भी धर्म का ऐसा ही अनन्य भक्त था जैसा कि इस समय भारतवर्ष में। पर मध्यकाल में कई शताब्द तक वहाँ धर्म के कारण बड़ी अशांति मची रही। धर्ममद से उन्मत्त होकर समाज ने बड़े-बड़े विद्वानों और सशोधकों के साथ वह सलूक किया जो लुटेरे मालदारों के साथ करते हैं। ५० वर्ष तक लगातार जारी रहने वाला यूरोप का धर्म युद्ध प्रसिद्ध ही है। इसलाम ने जो सलूक ईसाइयों के साथ किया उसको जाने दीजिए, क्योंकि वह एक भिन्न धर्म था। ईसाई धर्म की ही दो शाखाओं ने, जिनका नाम कैथनिक और प्रोटेस्टेन्ट है, एक दूसरे के साथ जैसे जैसे अत्याचार और अमानुषिक बर्ताव किये हैं, उनपर अब तक यूरोप का इतिहास रुधिर के आँसू बहा रहा है। इसलिए अब इस सभ्यता और उन्नति के युग में पश्चिमनिवासियों को यदि धर्म पर वह श्रद्धा नहीं है जो उनके पूर्वजों की थी तो वह सकारण है। यद्यपि पूर्वपिक्षा अब उनके धर्म का भी बहुत कुछ संस्कार हो गया है और शिक्षा की उन्नति के साथ-साथ जिसमें यूरोप और अमेरिका ने सब से अधिक भाग लिया है, उनके धर्म में भी सहिष्णुता, स्वतन्त्रता और उदारता की मात्रा बढ़ गई है। तथापि धर्मवाद के परिणामस्वरूप जो कड़वे फल उनको खाने पड़े हैं, उन्होंने उनको धर्म की पीमा नियत कर देने

के लिए बाधित किया, तदनुसार उन्होंने धर्म की अबाध सत्ता से अपने समाज को मुक्त कर दिया। अब वहाँ यही नहीं कि समाज की शासन सत्ता में धर्म कुछ विक्षेप नहीं डाल सकता, किन्तु व्यक्ति-स्वातन्त्र्य और सामाजिक प्रबन्ध में भी कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकता और बहुत-सी बातों के समान धर्म भी एक व्यक्तिगत बात मानी जाती है, जिसका जी चाहे, किसी धर्म को माने, न चाहे न माने। मानने से कोई विशेष स्वत्व पैदा नहीं होते, न मानने से कोई हानि नहीं होती।

यह तो रही पश्चिम की धार्मिक अवस्था, अब रहा पूर्व। यद्यपि पूर्व में सर्वत्र ही धर्म का प्राधान्य है तथापि भारतवर्ष में तो उसका एकाधिपत्य राज्य है। यद्यपि वहाँ की शासनसत्ता पश्चिमी लोगों के हाथ में होने से अब उसमें वह हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तथापि भारतीय समाजों में और उनकी विविध शाखाओं में उसका अप्रतिबन्ध अधिकार है। हम जन्म से लेकर मृत्युपर्यन्त चाहे किसी दशा में रहे, कुछ करें, धार्मिक बन्धन से मुक्त नहीं हो सकते।

हमको केवल अपने पूजा पाठ या सस्कारों में ही धर्म की आवश्यकता नहीं किन्तु हमारा हर काम चाहे वह सामाजिक हो या व्यक्तिगत, धर्म के बन्धन से जकड़ा हुआ है। यहाँ तक कि हमारा खाना-पीना, जाना-आना, सोना, जागना और देना-लेना इत्यादि सभी बातों में धर्म की छाप लगी हुई है। हम हिन्दू होकर सब कुछ छोड़ सकते हैं पर धर्म को किसी अवस्था में भी नहीं छोड़ सकते। हमारे पूर्वज धर्म को ही अपना जीवनसर्वस्व मानते थे और यही उपदेश शास्त्रों में वे हम को भी कर गये हैं। मनु लिखता है—

धर्मएव हतो हन्ति धर्मोरक्षति रक्षितः।

तस्माद्धर्मो न हन्तव्यो मानोधर्मो हतोऽवधीत् ॥

प्राचीन आर्य लोग धर्म को केवल परलोक का ही साधन नहीं मानते थे, किन्तु इस लोक का बड़े से बड़ा सुख भी धर्म के बिना उनकी दृष्टि में हेय था। त्रिवर्ग में जिसका सम्बन्ध सत्कार से है, धर्म ही सबसे पहला और मुख्य माना गया है। कणाद तो अपने वैशेषिक दर्शन में अभ्युदय की नींव भी धर्म पर ही रखता है। यथा—

यतोऽभ्युदय निश्चयसिद्धिः सधर्मं ।

अतएव हम अपने भास्त्रों को मानते हुए और पूर्वजों पर श्रद्धा रखते हुए किसी दशा में भी धर्म की उपेक्षा नहीं कर सकते।

पश्चिम की शिक्षा का प्रभाव जिन लोगों पर पड़ा है, वे चाहे हमारे स्वदेशी बान्धव ही क्यों न हों, हम को भी यह सलाह देते हैं कि हम भी यदि इस जातीय उन्नति की दौड़ में भाग लेना चाहते हैं तो धर्म की कोई ऐसी सीमा नियत कर

दें, जिससे आगे यह अपने पैर न फैला सके। उनका यह कथन है कि जब तक हमारे हर एक काम में धर्म का पचड़ा लगा हुआ है, हम समय की गति के साथ नहीं चल सकते और न अपना कोई जातीय आदर्श बना सकते हैं। जो लोग हम को यह सलाह देते हैं, हम उनके सद्भाव में कोई सन्देह नहीं कर सकते और यह भी हम मानते हैं कि देशहित की प्रेरणा से ही वे यह सलाह हमको देते हैं। पर हाँ यह हम अवश्य कहेंगे कि वर्तमान धार्मिक अवस्था के विकृत स्वरूप को देखकर और हमारे धर्म के वास्तविक तत्व पर गम्भीर दृष्टि न डाल कर ही यह सम्मति दी जाती है। यदि धर्म को उसके वास्तविक रूप में देखा जाय तो वह कदापि उपेक्षणीय नहीं हो सकता। यद्यपि विदेशियों के ससर्ग से या हमारे दौर्भाग्य से यहाँ भी धर्म का विधेय वह नहीं रहा, जो प्राचीन काल में था। हमें यह कहने में कुछ भी सकोच नहीं है कि सभ्यता के आदि गुरु आर्यों का धर्म मतवाद से सर्वथा पृथक् है।

इस मतवाद को धर्म समझने का यूरोप में यह परिणाम हुआ कि वह राज-नैतिक और सामाजिक क्षेत्र से ही अलग नहीं किया गया किन्तु मानसिक और नैतिक उच्चभावी की रीति के लिए भी अनावश्यक समझा गया। उसका सम्बन्ध केवल उपासनालयों से रह गया और वह भी रविवार के दिन घंटे दो घंटे के लिए। बहुत से स्वतन्त्रता देवी के उपासक तो इससे भी मुक्त हो गये। हम उनकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते हैं, यदि वे ऐसा न करते और हमारी तरह से अपनी विचारशक्ति को कल्पनाशक्ति के अधीन कर देते तो आज उनके देश में विद्या और बुद्धि का यह विकास, कला कौशल की यह उन्नति और उद्योग तथा व्यवसाय का यह प्रभाव देखने में न आता। यदि हमारे धर्म की भी ऐसी ही व्यवस्था हो और वह वास्तव में मतवाद का प्रवर्तक हो, तब तो हमको भी कृतज्ञता के साथ उनकी यह सलाह मान लेनी चाहिए और यदि ऐसा नहीं है तो हमें धर्म का वास्तविक तत्व उन्हें समझाना चाहिए।

हम यहाँ पर कह देना चाहते हैं कि मत या संप्रदाय के अर्थ में धर्म शब्द का प्रयोग करना भी हमने अधिकतर विदेशियों ही से सीखा है, जब विदेशी भाषाओं के 'मजहब' 'रिलीजन' शब्द यहाँ प्रचलित हुए, तब भूल से या स्पर्धा से हम उनके स्थान में 'धर्म' शब्द का प्रयोग करने लगे। परन्तु हमारे प्राचीन ग्रन्थों में जो विदेशियों के आने से पूर्व रचे गये थे, वही पर भी 'धर्म' शब्द मत, विश्वास या संप्रदाय के अर्थ में प्रयुक्त नहीं हुआ, प्रयुक्त उनमें सर्वत्र स्वभाव और कर्तव्य इन दो ही अर्थों में इसका प्रयोग पाया जाता है। प्रत्येक पदार्थ में उसकी जो सत्ता है, जिसको 'स्वभाव' भी कहते हैं, वही उसका धर्म है। जैसे वृक्ष का धर्म 'जड़ता' और पशु का धर्म 'पशुता' कहलाती है, ऐसे ही मनुष्य का धर्म 'मनुष्यता' है। वह मनुष्यता जिस वस्तु पर अवलम्बित है। इसमें किसी का मतभेद नहीं हो सकता

कि मनुष्यता का आधार बुद्धि है। बुद्धि की दो शाखायें हैं, एक कल्पनाशक्ति, दूसरी विचारशक्ति। कल्पनाशक्ति सन्देहात्मक है और विचारशक्ति निर्णयात्मक। बिना सन्देह के किसी बात का निर्णय नहीं हो सकता। अतएव अपनी कल्पनाशक्ति से सन्देह उठा कर पुन विचारशक्ति से उसका निर्णय करने में जो समर्थ है, वही मनुष्य है। ससार में सिवाय असम्भ्य और बन्धु लोगो के और कौन ऐसा मनुष्य होगा, जिसको ऐसे धर्म की आवश्यकता न होगी, जो उसको मनुष्य बनाता है।

यह तो हुआ सामान्य धर्म, अब रहा विशेष धर्म, इसीका दूसरा नाम कर्तव्य भी है। मनुष्य चाहे किमी दशा में हो, उसका कुछ-न-कुछ कर्तव्य होता है। यदि राजा राजधर्म का, प्रजा प्रजाधर्म का, स्वामी प्रभुधर्म का, सेवक सेवाधर्म का, पिता पितृधर्म का, पुत्र पुत्रधर्म का, पति पतिधर्म का, स्त्री स्त्रीधर्म का, गृहस्थ गृहस्थधर्म का और यति यतिधर्म का साधन न करें तो फिर ससार में न कोई मर्यादा रहे, न व्यवस्था। ससार में शान्ति और व्यवस्था तभी रह सकती है, जब प्रत्येक मनुष्य कर्तव्य के अनुरोध से अपने-अपने धर्म का पालन करें। अतएव इसमें कुछ भी अत्युक्ति नहीं कि धर्म ही ससार की प्रतिष्ठा का कारण है। धर्म के इसी महत्व को लक्ष्य में रखकर 'तैत्तिरीयारण्यक' में यह कहा गया है—

धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा, लोके धर्मिष्ठ प्रजा उपसर्पन्ति
धर्मेण पापमपतुदन्ति धर्मं सर्वं प्रतिष्ठितम् ॥

अब हम कुछ प्रमाण भी जिनमें 'धर्म' शब्द प्रस्तुत अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, उद्धृत करते हैं। महाभारत में धर्म का निर्वचन इस प्रकार किया गया है—

धारणाद्धर्ममित्याहु धर्मेण विधृताः प्रजा ।

य स्याद्धारणसंपुक्तः सधर्म इति निश्चय ॥

धात्वर्थ में भी इसी की पुष्टि होती है, क्योंकि 'धृ' धातु धारण के अर्थ में है।

यो ध्रियते दधाति वा सद्धर्मः ।

जो धारण किया हुआ प्रत्येक पदार्थ को धारण करता है, वह धर्म है। अग्नि में यदि उसका धर्म तेज न रहे फिर कोई उसे 'अग्नि' नहीं कहता, ऐसे ही मनुष्य यदि अपने धर्म को त्याग दे तो फिर केवल आकृति और बनावट उसकी मनुष्यता की रक्षा नहीं कर सकती। उपनिषदों में जहाँ धर्मचर, 'धर्मान्निप्रमदितव्यम्' इत्यादि वाक्य आते हैं, वहाँ भी इससे कर्तव्य या सदाचार का ही ग्रहण होता है। मनु ने धर्म के धृत्यादि जो दस लक्षण बतलाये हैं और जिनको धारण करके एक नास्तिक भी धर्मिन्मा बन सकता है, उनमें मतवाद का गन्ध तक नहीं है। गीता में भी—

श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात् ।

इत्यादि वाक्यों में 'धर्म' शब्द कर्त्तव्य का ही सूचक है, क्योंकि मनुष्य के लिए प्रत्येक दशा में अपने कर्त्तव्य का पालन करना ही सर्वोपरि धर्म है, अपने कर्त्तव्य से उदासीन होकर दूसरो का अनुकरण करना चाहे वे अपने से श्रेष्ठ भी हो, अनधिकार चर्चा है। जब मनुष्य के आचार या कर्त्तव्य का नाम धर्म है तब यदि हमारे पूजनीय पूर्वजो ने उसको मनुष्य की प्रत्येक दशा से (चाहे वह आत्मिक हो या सामाजिक या वैयक्तिक) सम्बद्ध किया तो इससे उनका यह अभिप्राय कदापि नहीं हो सकता था कि उन्होंने हमको मतवाद के जाल में फँसाने के लिए धर्म की ट्टी खड़ी की। उन्होंने तो हमारे मनुष्यत्व की रक्षा के लिए ही प्रत्येक कार्य में इसका आयोजन किया था।

अब प्रश्न यह होता है कि जब धर्म मत से पृथक् है तो फिर मतवाद में या भ्रमात्मक विश्वासों में उसका पर्यवसान क्योंकर हुआ? इसका कारण चाहे कुछ हो पर इसमें सन्देह नहीं कि हमारे दीर्भाग्य से इस समय हमारी धार्मिक अवस्था वह नहीं है जो उपनिषदों और दर्शनों के समय थी। उस समय सैद्धान्तिक भेद भी हमारे धर्म को कुछ हानि नहीं पहुँचा सकता था, पर आजकल आशिक भेद को भी हमारा कोमल धर्म सहन नहीं कर सकता। उस समय हिन्दू धर्म इतना उदार था कि वह बौद्ध और जैन जैसे निरीश्वरवादी मतों को भी अपने श्रोत्र में स्थान दे सकता था, पर आजकल का हिन्दूधर्म साकारवादी और निराकारवादियों को मिलकर नहीं रहने देता। पहले का हिन्दूधर्म सदाचारी को धर्मात्मा और ज्ञानी को मोक्ष का अधिकारी (चाहे वह कोई हो) मानता था, पर आजकल का हिन्दूधर्म अपने लक्ष्य से ही च्युत होकर या तो मतमतान्तर के शुष्कवाद विवाद में या पुरानी लकीर को पीटने में अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है। ससार के और समस्त विषयों में हम विचारशक्ति का उपयोग कर सकते हैं, पर केवल धर्म ही एक ऐसा सुरक्षित विषय है कि जिसमें आँखें बन्द करके दूसरों के पीछे चलना चाहिए। यदि इसकी कोई सीमा नियत होती, तब भी गनीमत थी पर अब इस दशा में जब कि इसकी अबाध सत्ता है, कोई भी विषय हमारे लिए ऐसा नहीं रह जाता, जिसमें हम स्वच्छन्द विचरण कर सकें। धर्म के नाम से अब तक हमारे समाज में जैसे-जैसे अनर्थ और अत्याचार हो रहे हैं, उनके कारण हमारे करोड़ों भाई और बहन मनुष्य होते हुए पशु-जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस बीसवीं सदी में जबकि अन्य देशवासी राष्ट्र ही नहीं किन्तु राष्ट्रसभ और साम्राज्य की स्थापना कर रहे हैं, भारतवर्ष यदि समाज सगठन के भी अयोग्य है तो उसका कारण भ्रमात्मक सत्कार ही है।

हम मानते हैं कि जैसा धर्म का दुरुपयोग आजकल भारतवर्ष में हो रहा है, और ऐसा कहीं देखने में न आवेगा। परन्तु अब प्रश्न यह है कि धर्म का प्रयोग

अन्यथा किया जा रहा है, क्या इसलिए हम धर्म को ही छोड़ दें ? यदि कोई मनुष्य अपनी मूर्खता से अग्नि में हाथ जला लेता है तो क्या उसे यह उपदेश करना ठीक होगा कि वह अग्नि से कभी कोई काम न ले या कि उसे अग्नि से काम लेने की तरकीब सिखाना ठीक होगा । इसका उत्तर प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्य यही देगा कि दूसरी बात ही होनी चाहिए ।

यद्यपि आधुनिक शिक्षा और समय के प्रभाव से आजकल धार्मिक क्षेत्र में भी असन्तोष और हलचल मची हुई है और प्रत्येक धर्म के अग्रणी और शिक्षित पुरुष यह अनुभव करने लगे हैं कि अब इस बीसवीं शताब्दी की जनता को इस प्रकाश के युग में केवल धर्म के नाम से रूढ़ि का दास नहीं बनाया जा सकता और न इस बढ़ते हुए हेतुवाद के प्रवाह को ही रोका जा सकता है । तथापि वे —

न बुद्धिभेद जनयेदज्ञानां कर्मसंगिनाम् ।

इस नीति का अनुसरण करते हुए धर्म के विषय में स्पष्टवादिता से काम नहीं ले सकते । इतना ही नहीं, बहुत से शिक्षित ऐसे भी मिलेंगे जो अपने समाज को प्रसन्न करने के लिए या उसका विश्वासभाजन बनने के लिए उसके भ्रमात्मक विश्वासों पर तर्क और विज्ञान की कलाई चढ़ाने लगते हैं । जिस देश में नैतिक बल की यह दुर्दशा हो और जहाँ मान के भूखे शिक्षित लोग अशिक्षितों से मान-भिक्षा की याचना करें, वहाँ यदि धर्म का ऐसा दुरुपयोग हो रहा है तो इसमें आश्चर्य ही क्या है ? परन्तु प्रश्न ये है, जब तक धर्म के सूर्य में अन्ध विश्वास का यह ग्रहण लगा हुआ है क्या हम अपने उद्देश्य और लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं ? हमारे देश के नेता राजनैतिक स्वतंत्रता के लिए तो फड़फड़ा रहे हैं पर यह धार्मिक परतन्त्रता जो हमें खुली हवा में साँस भी नहीं लेने देती, उनकी दृष्टि में जरा भी नहीं खटकती । क्या इसीलिए कि यह पाँसी हमने अपने आप लगाई है इसकी मौत मीठी है ?

हमारा वक्तव्य केवल यह है कि यदि धर्म हमारे स्वभाव या कर्तव्य का बोधक है जैसा कि हम अपना अभिप्राय प्रकट कर चुके हैं, तब तो वह हमसे और हम उससे किसी दशा में भी पृथक् नहीं हो सकते । क्योंकि प्रत्येक पदार्थ की सत्ता उसके धर्म पर ही अवलम्बित होती है और ऐसे धर्म की आवश्यकता न केवल समाज को है किन्तु प्रत्येक व्यक्ति को है । जहाँ राष्ट्र या समाज अपने उस स्वाभाविक धर्म का पालन करें, वहाँ कोई व्यक्ति भी उसकी उपेक्षा न करे । इस दशा में धर्म की व्यापकता या अबाधसत्ता किसी को अबाधनीय नहीं हो सकती और यदि यह हमारा भ्रम है और वास्तव में धर्म का अभिधेय जैसा कि आजकल माना जा रहा है, मतमतान्तर के बाल्पनिक सिद्धान्त और भ्रमात्मक विश्वास हैं, तो हम निःसर्क अपने देशवासियों से यह प्रार्थना करेंगे कि जिस

प्रकार पश्चिमवासियों ने धर्म की सीमा नियत करके अपने सामाजिक, राज-
नैतिक, आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्रों से उसका प्रतिबन्ध हटा दिया है, ऐसा ही
हमको भी करना चाहिए अन्यथा ये भ्रमात्मक विश्वास अपने साथ हम को भी
ले डूवेंगे।

आप डूबन्ते वामना ले डूबे जजमान।

[प्रथम प्रकाशन : प्रतिभा : जून, १९२० ई०]

काशी

काशी ! तू नित्य है, तू दुर्घर्ष है, तू अजेय है ! तू सदा के लिए हिन्दू धर्म, सभ्यता और विद्या का केन्द्र है ! जब डैमस्कस में झोपड़ भी न थे, जब मिस्र के पिरैमिडों की जगह नील नदी का बालू-ही-बालू था, जब बैक्टोरिया के कुम्हारों ने अपने शराकृति लेखों के पुस्तक न पकाए थे, तब तू थी और तब तू पूजित थी ! 'तस्य भगवती अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स' उपदेश, 'देवाना पिय पियदस्सी' राजा अशोक की धर्म-लिपियाँ, भगवान् शंकराचार्य का अद्वैत, तुगलकों की जजिया, वीर बुक्क का वेदार्थ प्रकाशन, और चेतसिंह का कारावास—सभी तेरी गोद में खेल चुके हैं ! जो काशी बौद्ध और जैन नीति को चुलुकित कर गई, जो मुसलमानों के दुराग्रह को बिना डकार निगल गई, जिस में महाराष्ट्रों का चौथ का ऐश्वर्य और सिक्खों की फतह, घाट और सोने की चादर बनकर, आ चढ़े, जिसमें पण्डितों को कूस्तान बनाने का डाक्टर बालटाइन का हठ कीन्स बालेज की उन्नति में परिणत हो गया, जो एनीबेसेन्ट से भी एक उत्तम कालेज ले बैठी और जो रेवरेंड एडविन ग्रीव्ज से भी नागरीप्रचार करा रही है, वह काशी धन्य है ! भगवती वाराणसि ! तेरी सीमा के बाहर समय और विवर्त और परिणाम टक्करें मार जावें, तेरी जादू की जमीन में वही मर्त्य में अमर्त्य की सदाबहार है ! गंगाजी के किनारे-किनारे, हिंदी के प्रधान कवि तुलसीदासजी का घाट, पुरै-तिहासिक दस अश्वमेधों का घाट, देवज्ञशिरोमणि सवाई जयसिंह के यत्रों के नीचे काबुलविजयी राजा मान का मानघाट, भक्त यक्स का मीरघाट, विष्णु भगवान् का मणिकर्णिका घाट और महश्मशान, सैधिया के और शिवाजी महाराज के वशधन भोसलाओं के घाट, दोनों भुजाएँ उठाकर विजेताओं की प्रबलता और हारे हुएों की मर्म कातरता दिखाने वाली काशी की अग्निदेवी के समान ऊँचे मीनारों वाली मसजिद के नीचे बिन्दु माधव घाट,—वितने इतिहासों का दृश्य है, कितने परिवर्तनों का तमाशा है, कितनी भावनाओं को जगाने वाला चित्र है !

यहाँ नगे पैर चलना फैशन के डर से भाग नहीं गया है। वही चिल्ले के जाड़े में तड़के जागना, वही कमण्डलु लिए और राजवम्बल ओढ़े गगतीर जाना, गुरुचरणों की धूलि से पवित्र वही एवान्त घाट, वही भगवती गंगा का पावन मञ्जन, वही साधारणतया तीर में सध्यावदन, वही गीली घोती लेकर स्नानार्थियों और वलीवदों से बचते हुए भगवान् विश्वनाथ के यहाँ जल चढ़ाने जाना, पुष्प सोभी बँसों से बचते हुए प्रेम के मधुर धक्के खाना, 'दर्शन दैवदेवस्यस्पर्शन पापनाशन', वही परिक्रमा, वही सभामण्डपेश्वर, वही भगवती अन्नपूर्णा के यहाँ गोमय का कदम, वही बगाली चण्डी पाठ और तैलग दुर्गापाठ का सम्मिलित स्वर, वही दुडिराज, वही ज्ञानवापी, वही भैरव—चाहे यहाँ विद्यार्थी बनकर आवें चाहे दर्शक बनकर। काशी ! तू तो सदा वैसे ही मन्दस्तिमित कृपा कटाक्षों से सब को देखती है। तेरे में हिन्दुओं की और भारतवर्ष की एकता का वास है। एक तेरे में देश-देश के विद्यार्थियों का समूह है जो मिलकर, बगालियों और तैलगों, मद्रासियों और कश्मीरियों में सख्य पैदा करता है। अध्यापकों, सत्रों और सगति का प्रबन्ध ठीक न होने से चाहे विद्यार्थी यहाँ आकर 'बनारसी' पने का ही पास हासिल करें, परन्तु सामग्री प्रचुर है और यदि धर्म मानकर, भिक्षा मागकर, अर्थकरी विद्याओं को छोड़कर 'बुभुक्षितैर्व्याकरण न भुज्यते' पर बीसों वर्ष बिताने वाले इस दल को जातीयभाव से अनुप्राणित कर दिया जावे तो ! एक तेरे में धर्मपरायण कल्पवासार्थ आगता विद्यवाओं का दल है जो प्रातःकाल से सायंकाल और सायंकाल से प्रातःकाल जल चढ़ाने और जप में लगी रहने पर भी देश-देशान्तर की समानशीलव्यसना स्त्रियों को धर्म की बहन बनाकर जातीयता का मार्ग खोल रही हैं। यदि उन्हें समझा दिया जाय कि कल्पवास का पुण्य और दुरितक्षय न केवल मंदिर मंदिर भटकने में है, प्रत्युत बालिकाओं और बालकों के रोगनिवारण और विद्यादान में दया की भगिनी बनने में भी है, तो है ! एक तेरे में दान का वह क्रम विद्यमान है जो चारों दिशाओं के पुण्यार्थ दिए हुए धन को बिना भेदभाव के धार्मिक भारतवासी मात्र में सत्रादिरूप से बाँटता है। यदि वह व्यथा-पुष्टो और बलह-प्रियों को न दिया जाकर आलस्य का बधक न बने, पात्रों की तरफ लगाया जाकर देश का बल बढ़ा सके तो ? एक तेरे में विद्वानों का वह समूह है जो प्राचीन शास्त्रों की पावनी त्रिपथगा में अपने मँथिलत्व, दाक्षिणात्यत्व, व पजाबीपने को छोड़, 'शास्त्री' बनकर, देशकल-पात्र की परवाह न करके, प्रकारता की कुक्षि में प्रविष्ट विशेषता की नब्ज सम्हाला करता है और खाने-पीने की सुधि तक भूलकर वेद से लेकर अर्वाचीन परिष्कारों तक की मूर्ति में शब्दक्रम और भगवती वीणा-पाणि की आराधना करता है। यदि इस समूह को समयानुसार, मुँह फाड़कर देश का अहित चाहने वाली आपत्तियाँ और आवश्यकताएँ समझा दी जायें, यदि वह दल नियत काम कर के यूरोपीय

पण्डितों के वेदों में टक्कर मारने के स्थान पर उचित गवेषणा चला दे, यदि जो शक्ति अथच्छेद का प्रचारता की चक्की में या फर्माइशी व्यवस्थाएँ बढ़ने में मत्तरूप से पर्यवसान पाती है वही मरलरेखा में चलाकर पहाड़ फोड़ सकने वाली बन सके तो ? बग, फिर क्या है, देश का भाग न जाग जायें !

परन्तु काशी, तेरे में बड़ी भारी एकदेशिता है, यह विद्या और धर्म का स्रोत तेरे में अछण्ड होने पर भी खण्डित है, नित्य होकर भी नश्वर है। बगाल और मिथिला में ऐसे बहुत से पण्डित कुटुम्ब मिलेंगे जो पन्द्रह-बीस पीढ़ियों से, परंपरा से शास्त्रों के पारदृश्या विद्वान् होते आए हैं। काशी की प्राचीनता से यदि हम यह नहीं पूछ सकते कि गौतम बुद्ध से शास्त्रार्थ करने वाले पण्डित तो बताने, तो नहीं सही, परन्तु यहाँ एक वंश में दो पीढ़ी भी पण्डितों की नहीं मिलती। यहाँ पढ़कर कोई पण्डित हुआ, वह या तो कहीं राजाश्रय में चला गया और या कोई पण्डित राजाश्रय पाकर पढ़ने-पढ़ाने में दिन बिताने यहाँ पर आया बस। यहाँ पर 'पण्डितपुत्र' मूर्खवाचक गाली है। फिर नये पण्डित हुए, फिर चले गये। इतने पण्डित-मण्डल में एक विद्वान की भी स्त्री विदुषी नहीं जो मण्डन मिश्र की सरस्वती की उपमा नहीं तो छाया तो बने। यही नहीं, पण्डितों का जीवन कर्कशा और अननुरूपा अर्धांगियों के बलेश से दुःखमय रहता है।

परन्तु काशी ! आज तेरे में विलक्षण भीड़ है। बंगाली विश्वनाथ की पुरी में अनाथ की तरह चिल्लाने आये हैं। अन्नपूर्णा की पुरी में अन्न के अभाव का मिटाने के उपाय मीचे जा रहे हैं। दुष्टराज के पडोस में आपत्तियों से बचने का उपाय ढूँढा जाता है। पचकोशी के भीतर पच कोसे जाते हैं। बनारस में रस बना रहने के लिये प्रदशनी लगनी है। काशी में धर्म करवट ले रहा है जिस में उसका बुराशोधन कुरीति दोष मिलकर सुरीति पुनर्जन्म हो। सभा मण्डपेश्वर के सामने बीसों सभाओं के मण्डप बन रहे हैं। भगवति ! क्या ये आशाएँ पूरी होंगी ? 'काशीमरणान्मुक्ति' क्या आज से भारत के सब दुःखों की मुक्ति मान ले ? दुर्ग ! क्या हमने सब दुर्ग जीत लिए ? अन्नपूर्णा ! क्या हमारे लिए सदापूर्ण बनोगी ? ज्ञानवापी ! क्या हमारे लिए तेरा जल सुधामधुर होगा, पत्रकलुपित नहीं ? गंगे ! क्या हम अपनी निम्नाभिमुख गति को बदलेंगे ? धर्मकूप ! क्या हम ब्रह्म-पतन के लायक नहीं रहेंगे ? भैरव ! क्या आज से हम शत्रुओं के लिए भैरव बन जायेंगे ? सारनाथ ! क्या हम में कुछ सार होगा ? पिशाचमोचन ! क्या हम कुरीतिपिशाचों से मुक्त होंगे ? भागीरथि ! सुरधुनि ! क्या हमारी गृहलक्ष्मियाँ तुम्हारी तरह जगत्पावन होंगी ? और हे प्राचीन और अर्वाचीन को मिलानेवाली काशी ! सदा नित्य वाराणसी ! क्या हम तेरी तरह स्थायी, नित्य, दुर्घर्ष और पूजनीय बनेंगे ? क्या हमारा स्त्रियों की जड़ता का अर्धांग और समयानुसार प्रती-हार न सोचने की हृदयशून्यता 'औपध जाह्नवीतोय' से न हटेंगे ?

वर्ण-विषयक कतिपय विचार

कुछ दिन हुए विदेश में मेरे एक बन्धु के साथ (जो हिन्दी के सुप्रसिद्ध कवि हैं) मैं सब्जी में घूम रहा था। 'पताल' (जिसका रंग लाल होता है और जिसे अंगरेजी में 'tomato' कहते हैं और जिसको छत्तीसगढ़ी ब्राह्मण निषिद्ध समझते हैं) नामी फल को देखकर मैंने उनके विचार जानने के लिए कुतूहलतावश पूछा—

चलो, आज इसकी सरकारी बनावें। मेरा वाक्य समाप्त होते न होते ही वे चिल्ला उठे, छि छि शोक ! तुम समाज का सुधार करने चले हो और तुम्हारी ऐसी कृतियाँ ! इतना सुनते ही मैं हँसने लगा। उनके उद्गार पर मुझे बड़ी प्रसन्नता और हँसी छटी। मैंने पूछा, इस तुच्छ विषय से सुधार के प्रति अपनी राय आप कैसे दे सकते हैं ? इसे खा लेने पर क्या मेरी मति भ्रष्ट हो जायगी ? उन्होंने कहा—क्या इसी तरह तुम सुधरे हुए का असुधार करोगे ? क्या तुमको मालूम नहीं कि यह निषिद्ध फल है ? वाद विवाद में यह प्रकट हुआ कि इससे शारीरिक या मानसिक क्षति होती है। मैंने कहा कि यह तो नितान्त असम्भव है क्योंकि भारत के अन्य कई भागों में इसे खाते हैं। थोड़ी देर के लिए यदि यह मान भी लिया जाय कि भारत के समस्त ब्राह्मण नहीं खाते तो भी जो लोग खाते हैं, उनका शरीर बलिष्ठ क्यों है ? उनकी मानसिक क्षति क्यों नहीं होती ? वे बोले—ब्राह्मणों के लिए इस फल का उपयोग उचित नहीं। क्यों ? ब्राह्मण तो इसे खाते हैं ?

मित्र—खाते हो, परन्तु शास्त्र में इसका निषेध है। ऐसी कुवस्तुओं को खाने से आचार-विचार में मलिनता आ जाती है।

मैं—माना, हमने कि सरयूपारीण (छत्तीसगढ़ के) इसे नहीं खाते परन्तु कान्यकुब्ज तो खाते हैं, जिनका आचार-विचार हमारे आचारों से बड़ा-बड़ा है। इस पर मैंने एक दो उदाहरण भी दिये।

अनन्तर अपनी रक्षा के लिए उन्होंने 'रुचि' को प्रधान बनाया। मैंने भी कहा कि अवश्य पाना और पीना अपनी रुचि पर है, इसलिए घानेवालो को असुधारक मानना ठीक नहीं। गन्ध पूछा जाय तो वही सुधारक है क्योंकि अन्ध-परम्परा को नष्ट कर वह मूल सत्य को ग्रहण करने का पाठ पढ़ाता है।

अनन्तर वर्ण-व्यवस्था की चर्चा छिड़ी। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों को अन्य जाति का बनाया हुआ भोजन न करना चाहिये अथवा किसी का छुआ हुआ पानी न पीना चाहिये क्योंकि वर्ण-विभाग वैज्ञानिक विचारों पर निर्भर है। इससे शरीर की हानि होती है। ब्राह्मण सर्वोत्कृष्ट जाति है। ये प्रश्न बड़े महत्त्व के हैं और इन्हीं पर कुछ प्रकाश डालना इस लेख का एवमात्र उद्देश्य है। इसके लिए हमें यह जानना चाहिये कि वैदिककाल में वर्ण-विभाग था या नहीं? या यह अभी हाल ही का है?

वैदिक युग में वर्ण-व्यवस्था अवश्य थी परन्तु वर्तमान रूप में नहीं। उस समय मुख्यतः केवल चार जातियाँ ही थी—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसका प्रमाण यह है—

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजस्य कृतः,
ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्याम् शूद्रो अजायत ।^१

इससे यह स्पष्ट है कि वर्ण-व्यवस्था का आदि कारण कार्य-निर्वाचन है। यद्यपि वेद का उपर्युक्त कथन कतिपय मनुष्यों को नीरस और मिथ्या मान्यताओं परन्तु इसकी सत्यता का प्रमाण वर्तमान युग ही है। पाश्चात्य देशों को अब इसकी जरूरत दिखाई देने लगी है। वर्ण-व्यवस्था के न होने से वहाँ के राज-नैतिक और सामाजिक क्षेत्र में महाशान्ति उपस्थित है। वर्ण-व्यवस्था से अधिकारों का बँटवारा भलीभाँति हो जाता है और सब कोई अपने उचित अधिकारों को प्राप्त कर सुचारु रूप से कार्य करते हैं।

१ (क) सदर्भ पुरुषसूक्तम् ऋग्वेद १०।१६०।१०

(ख) ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहू राजस्य कृतः ।

ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्याम् शूद्रोऽजायत ॥ ११ ॥

—शुक्ल यजुर्वेदानुसार

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहू राजस्योऽभवत् ।

ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्याम् शूद्रो अजायत ॥

अथर्व० ११।६।६

(ग) अनुवाद—उसका मुख वही ब्राह्मण हो गया (इस पुरुष के मुख से ब्राह्मण हुए), उसकी बाहू राजस्य (क्षत्रिय) बन गईं (बाहूओं से क्षत्रिय हुए)। जो वैश्य होकर उत्पन्न हुआ वे उसकी ऊरु थे (इस पुरुष के जो दोनो ऊरु हैं उनसे वैश्य) और उसके पादों से शूद्र उत्पन्न हुए (पैरों से शूद्र प्रकट हुए)।

—सम्पादक

यूरोप में बोलशेविक दल धनी-गरीब, राजा-प्रजा सबको एक कर देना चाहता है। वह सबको समान अधिकार देना चाहता है। उसका मत है कि कोई किसी का दास होकर न रहे परन्तु प्रश्न यह है कि यदि मजदूर ही नहीं तो कारखाना का काम करेगा कौन? हमारे जूठे वर्तन कौन मलेगा? इसके उत्तर में प्रथम यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक मनुष्य अपना अपना काम कर ले। यदि यह भी हो जाय तो कोई बुरी बात नहीं परन्तु इससे सहकारिता नष्ट होकर स्वार्थपरायणता आ जावेगी। हमारी उन्नति में वह बाधक है अतः वर्ण-व्यवस्था की आवश्यकता है।

इस व्यवस्था के मुख्य दो कारण हैं 'जन्मना' और 'कर्मणा'। 'जन्मना' से यह अर्थ निकलता है कि पिता का धन पुत्र को मिले या उसके कोई नातेदार को और 'कर्मणा' का यह अर्थ है कि वह अपनी इच्छा और शक्तियों को देख कर किसी कार्य द्वारा अपना जीवन निर्वाह कर ले।

वर्ण की व्यवस्था करने के समय 'जन्मना' की अपेक्षा 'कर्मणा' पर अधिक जोर दिया गया था। लोग प्रधानतः उसी का अवलम्बन करते थे। विश्वामित्र का ब्राह्मण होना इसका यथेष्ट प्रमाण है। फिर 'जन्मना' की उत्पत्ति क्यों हुई? थोड़ी देर के लिए यह मान लिया जाय कि 'जन्मना' न हो तो क्या होगा। यही कि हम में ईर्ष्या, द्वेष, लालच आदि दुर्गुण उत्पन्न हो जायेंगे क्योंकि 'जन्मना' या (ला आफ हरिश्चिटी) न होने से किसी व्यक्ति या परिवार की अधिक सम्पत्ति देख कर दूसरा व्यक्ति या परिवार उस पर अधिकार जमावेगा। पिता का धन पुत्र को न मिल कर और किसी के हाथ जाने लगेगा और सच्चा अधिकारी अधिकार छीननेवाले से युद्ध ठानेगा। इस तरह राष्ट्र, विप्लव और क्रान्ति का घर हो जायेगा अतः 'जन्मना' की आवश्यकता वर्ण-व्यवस्था में अनिवार्य है।

अब 'कर्मणा' को लीजिये। यदि यह न हो तो क्या होगा? यदि सबके-सब अपने-अपने कार्य स्वयं कर लें तो क्या काम न चलेगा? क्या यह न रहे तो स्वार्थ की आग घघक उठेगी? ईर्ष्या, द्वेष आदि दुर्गुण हर किसी में नजर आयेंगे क्योंकि फिर 'सहयोगिता' का नाम ससार से उठ जायगा। बड़ी बड़ी उन्नति, बड़े बड़े कार्य, जिनकी आवश्यकता प्रत्येक राष्ट्र, जाति या व्यक्ति को है, न हो पायेंगे। उन्नति और परिवर्तन रुक जायगा। 'जन्मना' से 'कर्मणा' प्रधान है और दोनों के संयोग से राष्ट्र का काम भलीभाँति चल सकता है।

परन्तु वर्तमान भारत में 'जन्मना' अधिक बन्दनीय है। इससे किसी को फायदा नहीं। यूरोप में तो वर्ण-व्यवस्था के न होने से अमीर को लाभ है परन्तु यहाँ वर्ण-व्यवस्था के होते हुए भी न अमीर को लाभ है और न गरीब को। इसके विपरीत फायदा है किसी अन्य राष्ट्र को क्योंकि भारत में ६०० समय पश्चिमीय का अन्तरग नहीं तो बहिरग प्रभाव है। यह बहिरग सभ्यता अंगरेजी पढ़े लिखे मनुष्यों में ही नहीं परन्तु धेपढ़े-लिखे और पुरानी शिक्षा पाये हुए हमारे भोटे-

भाले पण्डितों में भी पाई जाती है क्योंकि आजकल यही मान मिलने का साधन हो गई है।

इस सभ्यता को पूर्ण करने के लिए गरीबों का गला घोंटा जाता और नित नये-नये छलछिद्रों का जन्म होता है। यूरोपीय मजदूरों का दल इस कारण निर्धन हो गया है। वहाँ के लोगों ने मदिरा पान जैसी व्यर्थ चीजों में अधिक खर्च कर गरीबों का भ्रष्ट छीन लिया है। फैशन से यूरोप में केवल मजदूर दल ही की हानि हुई और धनी मालदार हो गये परन्तु भारत में अमीर और गरीब दोनों दल ही आर्थिक हानि सहते हैं।

भारत में 'जन्मना' का प्रभाव अब अधिक होने से कई कुरीतियाँ दृष्टिगोचर होने लगी हैं। छूत-अछूत इसी का परिणाम है। इससे जाना जाता है कि अब भारत से उस आन्तरिक आत्मा का ज्ञान जाता रहा जिसकी समस्त सत्ता में आवश्यकता है। इससे पारस्परिक सहयोगिता नष्ट हो गई क्योंकि एक को अभिमान करते देखकर दूसरा अभिमान करने लगा है। उन जातियों को छोड़कर जिनसे हमारा धार्मिक सम्बन्ध है, जैसे नाऊ, धोबी, कहार आदि शायद और कोई दूसरी जाति नहीं जो ब्राह्मणों का भी पकाया हुआ भोजन खाती हो। इन जातियों में एक धागर जाति भी है जो पालकी उठाती है। ये लोग ब्राह्मण के यहाँ भोजन नहीं ग्रहण करते। ऐसी अवस्था में उनमें शुद्ध प्रेम का होना वहाँ तक संभव है ?

यदि आत्मा शुद्ध हो तो समय आ पड़ने पर नीची जाति का बनाया हुआ भोजन ग्रहण करना भी योग्य है और यदि आत्मा शुद्ध नहीं है तो उसे शुद्ध बना लेना चाहिये।

आचार-विचार करने वाले अधिकतर मनुष्य शक्ति होते हैं और उनकी आत्मा दुर्बल हुआ करती है। हाँ, आचार-विचार से अवश्य मन शुद्धि होती है परन्तु मन शुद्धि करने वाले आचार-विचार कुछ दूसरे ही हैं। वे हैं, ईश्वरभजन, यज्ञानुष्ठानादि।

इन विचारों को यानी नीची जातियों को ग्रहण करने वाले ब्राह्मण पर यह इलजाम लगाया जाता है कि वे सनातन धर्म के अनुयायी नहीं, क्योंकि कहा जाता है कि छुआछूत मानना ही सनातन धर्म है। अच्छा, एक सयुक्त प्रान्त के और एक छत्तीसगढ़ के ब्राह्मण को लीजिये। हम जानते हैं कि दोनों कट्टर हिंदू, सनातन धर्म के पालक हैं और उन्हें छुआछूत का पूरा ज्ञान है, परन्तु एक सूती कपड़ा पहिनकर क्यों भोजन बनाता या खाता है और दूसरा क्यों कोसा या रेशम पहिन कर ? एक अपने निश्चित चौके से बाहर निकलकर बनाना अधर्म समझता है और दूसरा क्यों बाहर भी पका सकता है ? उसे ऐसे चौके आदि की आवश्यकता क्यों नहीं है ? ऐसी दशा में किसकी श्रेष्ठता दी जाय ? सनातन धर्म वह है जो

मनुष्य मात्र को अपना सके, मरते हुए अछूत को दवा-दारू पिलावे और समय पडने पर अपने ही सर पर लाद कर उसे दवाधाने में पहुँचावे। जब यह बात सनातन धर्म में नहीं तो वह सनातन धर्म नहीं। सनातन धर्म वही है, जो सनातन से चला आ रहा है और जो हमारे वैदिक भारत का भूषण था। क्या वैदिक भारत में हमारे ऋषिमुनि ऐसे धर्म-कार्यों से मुख मोड़ते थे? कदापि नहीं। यदि हम अपनी वास्तविक उन्नति करनी है तो आधुनिक विचारहीन जाति-भेद को हमें त्याग देना, दीनो का, अन्य जातियों को अपनाना, अपनी कठोरता से मुख मोड़ना और मन की सर्कीर्णता त्यागकर उस भव्य धर्म-क्षेत्र में आना चाहिये, जहाँ सामाजिक जाति-भेद नहीं, मानविक जाति-भेद नहीं और जहाँ जाति-भेद है तो कार्य-व्यवस्था के हित।

इस पर यदि कोई कहे कि जब 'जाति-भेद' नहीं तो फिर ब्राह्मणों को जनेऊ क्यों पहिनना चाहिये। उत्तर में हम यह कहेंगे कि उनका चिह्न है। जनेऊ पहिनने का उद्देश्य यह है कि लोग जान सकें कि वह ब्राह्मण है, वे उनकी पूजा कर सकें। पूजा इसलिए करें कि शास्त्र-पुराणों में उसका गान है। ब्राह्मणों की पूजा इसलिए की जाय कि उनका जीवन परोपकारमय है। यह चिह्न (जनेऊ) केवल ब्राह्मणों में नहीं, परन्तु प्रत्येक वर्ण में है, जैसे क्षत्रिय का, तलवार और विशेष प्रकार का वेश, वैश्य की चपटी या छोटी दबी हुई पगड़ी या और कुछ जिसका इस युग में सोप हो गया होगा। शुद्ध का कोई निश्चित चिह्न नहीं।

अच्छा तो, अब खाने-पीने में कोई रूकावट नहीं तो अन्तर्जातीय विवाह में क्यों रूकावट डाली जाय? यह विवाद तब शुद्ध और ग्रहणीय माना जा सकेगा जबकि वर-कन्या में आगे चलकर कोई अन्तरता न पैदा कर दे और जिससे उनका जीवन नष्ट हो जाय। अन्तरता स्वाभाविक इसलिए है कि यदि ब्राह्मण की लडकी वैश्य को व्याह दी गई तो पूजानुरक्ता या अध्यात्म-नीतियों को जानने वाली वह लडकी व्यापारिक झगड़ों या नीतियों से सहज ही घबरा उठेगी। यद्यपि इसके सांसारिक बंधनों को कष्ट न पहुँचेगा फिर भी वह आन्तरिक पीड़ा को न सह सकेगी। यदि वह सती और सच्ची हिन्दू बाला होगी तो वह अपने पति का त्याग कभी न करेगी या आत्महत्या कर सत्सार से छुट्टी लेगी। मही हाल पुरुष का भी होगा। हाँ, ऐसा विवाह तब पवित्र और सराहनीय हो सकता है जब विवाह के पहिले भिन्न जाति के पुरुष और स्त्री में प्रेम उत्पन्न हो जाता है क्योंकि उस समय उन्हें दूर कर देना जघन्य कार्य है।

वंशच्छेद

वग देश के एक भूतपूर्व लैफ्टिनेंट गवर्नर ने, भारतवर्ष में मनुष्य संख्या की अधिकता से घबरा कर कहा था *They breed and breed and breed* और कई नवशिक्षित मज्जन जन-संख्या के विषय में मॅल्थस के सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए संतानोत्पत्ति के विरुद्ध हैं। विलायत में इसके विरुद्ध भय हो रहा है कि उचित सतान नहीं उत्पन्न होती और जनसंख्या घट रही है। इसमें एक कारण तो है कि शिक्षित माता, पिता अपने एकांत गृह को ची पो से पूर्ण करना नहीं चाहते, एक या दो सतानों की भोग्य संपत्ति पर पंद्रह सोलह को बिठाना नहीं चाहते और इससे यह होता है कि योग्य और शिक्षित लोग का, और विशेषतः शिक्षित स्त्रियों का, प्रजनन नष्ट हो गया है। अतएव कई वैज्ञानिक मनुष्य वंश को उसी तरह बढ़ाना चाहते हैं जैसे घोड़ों की या बैलों की नस्ल सुधारी जाती है। या जैसे पेड़ों को देख-देखकर कलम लगाई जाती है। औषध या वैद्यों के उपदेश केवल मार्ग ही दिखला सकते हैं, और जीवन मनुष्य जाति को एक बड़े भारी अन्धकूप में ले जा रहा है जिसमें से राजनियमों से वैद्यक शास्त्र उसे बचा सकता है। सब वही, वंशज रोग, वंशज मद्यपान, अघापन, बहरापन को प्रभृति बढ़ते जाते हैं। संतान के योग्य मनुष्यों की संख्या घटती जाती है और नये उप-निवेशों में मँगते, पागल और पापी बढ़ते जाते हैं। इसका कारण यही है कि जो अच्छी सतान उत्पन्न कर सकते हैं, वे नहीं करते, और अयोग्यों का जनकत्व घटता नहीं, किंतु बढ़ता ही है।

पहले बालक रोगों से मर जाते थे, और जो बचते थे, 'सत्तम' रहते थे, किंतु डाक्टरों से बालरोगों से मौत तो घट गई किंतु दूध के साथ औषध का विष लेकर बालक बड़े होने पर अयोग्य और क्षीण सृष्टि को बढ़ाते हैं। सार्वदेशिक अधपात का भूत सत्य है, हमारी घ्राणेन्द्रिय पशुओं से कम हो गई है, सम्यता से दांत गलते जाते हैं, आँखें अनुपयुक्त होती जाती हैं, अस्थियाँ, स्त्रियों के स्तन, और विषय-

वासना घटती जाती है। परिणाम यह होगा कि हाथ गीले होते ही ज्वर आ जाया करेगा, साधारण वायु हमारे श्वास के लिए भरी होगी, इसकी छनी छनाई "आक्सीजन" बाँधते फिरना होगा, और बिना उसके मछली की तरह तडपना होगा। आँख को रोज साफ करना होगा, मद्य और तम्बाकू से उत्तेजना न पाकर मनुष्य विषो से काम लेंगे, सहवास असभ्य समझा जाकर प्रजनन कृत्रिम उपायों से किया जाया करेगा। इस मार्ग पर चलते-चलते हमारा जीवन धनस्पतियों कासा हो जायेगा। इस भयंकर परिणाम का भयंकर उपाय डाक्टर चैपल ने यह बताया है कि जो स्त्री बलिष्ठ संतान जनन के अयोग्य है या जो दुर्बल संतान जननेवाले को व्याही जा चुकी है, उसे बलात्कार से, सरकारी कायदे से, डाक्टरी उपाय से, गर्भाशय को काटकर बध्या बना दिया जाय। इस दुर्बल श्रेणी में सभी रोगी और असमर्थ आ गए हैं। किंतु बेवत अयोग्यों को दध्य करने से काम न चलेगा। इस निषेधात्मक क्रिया से वश का लोप शीघ्र होगा जब तक कि योग्यों को संतान उत्पन्न करने में बाधित न किया जाय।

बुद्धि के व्यायामों में लगने से शक्तिहीन होकर, कितने ही प्रजनन नहीं करते और कितने देशों में यह स्वयं सिद्ध सिद्धांत हो गया है कि कोई पत्नी बिना अपनी इच्छा के माता नहीं बनाई जा सकती, और पति भी नहीं चाहते कि कई पुत्रों के पिता बनकर उन्हें निर्धन या अशिक्षित छोड़ जायें, बठिनाई तो यह है कि इन सिद्धांतों को प्रजनन के योग्य वश मानते हैं, जिससे इंग्लैण्ड में प्रति दिन पाँच सौ जन्म कम होने लग गए हैं और कहीं-कहीं घीस प्रति सैंकड़ा जन्म घट गए हैं। पहले तो सिद्धांत था कि सपत्ति बढ़ने से सतति बढ़ती है, किंतु अब सपत्ति बढ़ने से सतति का नाश होना है क्योंकि सतति होन से अपने लोभ और उत्साह को रोकना पड़ता है। नाडी विज्ञान के नियम से इन लोगों ने पत्नीत्व और मातृत्व को पृथक् कर लिया है और जनक होकर भी वे दास्य सुख से निवाह देते हैं। अर्थशास्त्र का यह नियम तो वशच्छेद करता ही है, किन्तु स्त्रियों की उन्नति और अपने अधिकारों का जानना भी इस घार परिणाम का कारण है। वे परिवार को कम करना चाहती हैं, और वेदना को बारबार नहीं सहना चाहती। वर्तमान युग पीढा से घबडाता है। और यदि पुरुष उस वेदना को जानते तो स्त्रियों की इस 'हडतालो' को बुरा न कहते। किंतु उस वेदना का अनुमान करके पुरुषों ने भी स्त्रियों के उस कार्य में सम्मति दे दी है जिससे प्रेम और पशुवृत्ति का पूरण हो जाय, किंतु मातृत्व न उठाना पड़े। यद्यपि यो इन दोनों कर्मों का पृथक् करना बुरा है, किंतु संतान को पाल सकन वाले, सपन्न, अपनी शक्ति भर संतान उत्पन्न करें और असमर्थ और दुर्बल इस काम से रोके जायें तो यह न्याय है। नहीं तो पृथ्वी से अच्छे अच्छे वश लोप हो रहे हैं और हो जायेंगे और दुर्बल लोग और दीन पृथ्वी को छा लेंगे। अतएव अच्छे सामाजिकों का धर्म है कि जितनी सतति

उत्पन्न कर सकें, करें किंतु उन्ही में इसका विरोध पाया जाता है। तो, बलात्कार से बंध्यात्व का नियम चलने पर कितना बड़ा अनिष्ट होगा। योग्य स्त्रियाँ भी यदि इस डाक्टरों उपाय का परिणाम बध्यात्व जानेंगी तो वे क्या इसे पहिले न स्वीकार करेंगी? वे इस यातना से बचने की पीडा भी सहेंगी, किंतु यह आप-रेशन तो बिना पीडा के होगा। अतएव विचार है कि योग्य स्त्री को बध्या करने वाले डाक्टर को दंड की व्यवस्था की जायेगी। यदि डाक्टर को रुपया देकर मैं अपनी आँख निकलवा लूँ तो राजा क्या कह सकता है? कौन जूरी यह कह सकेगी कि बिना पीडा का आपरेशन करना, प्रार्थना पर दंडनीय है? और इस नियम से ब्रह्मचारियों को भी दंड मिलना चाहिए। जो अयोग्यों को बलात्कार से बध्य किया जाय, और योग्य स्वयं बध्य होते जायें, तो ससार में बचे मनुष्यों को पाँव पसार कर सोने का स्थान खूब मिल जायेगा। जो योग्यों का सतान उत्पन्न न करना भयकर है, और ज्ञान के विस्तार से जब मूर्खों और नीचों में भी यह ज्ञान पहुँच गया कि जनक होने के बिना वासनाएँ पूरी हो सकती हैं, तो अनर्थ हो जायगा और "सत्तमो का अवशेष" जगत् पर छा जाएगा। यह सब तत्त्व Review of Reviews से लिए हैं।

श्वेतों की इस चिंता में हमें भी चिंता का कारण है कि पीत और श्याम जातियाँ सतान उत्पन्न करने में धर्म समझती हैं और वे अर्थशास्त्र या स्त्री-स्वाधीनता के चक्र में जनसङ्ख्या घटाती नहीं। तब भला उनका दिन-रात बढ़ता बोझ कौन उठावेगा? जब ग्वाले और गडरिए कम हो रहे हैं तो बढ़ती हुई रेबड को कौन सम्हालेगा? "मुनीना च मतिभ्रम"।

[प्रथम प्रकाशन समालोचक जनवरी-फरवरी मार्च-अप्रैल, १९०५ ई०]

खेल भी शिक्षा ही है'-१

प्रकृति कितनी उजाड़नेवाली है यह देखकर सबको ही विस्मय होता है,—कई जीव मरते हैं, नदियाँ कई मील मिट्टी को बहाकर ले जाती हैं, लडाईं में, मछपान में, जुआ में कई लोगो का सर्वनाश होता है, यह प्रकृति का 'उडाऊपन' बड़ा भारी कलक है। किंतु ध्यान देने से प्रतीत होगा कि यह दूषण नहीं, भूषण है। मृत्यु एक प्रकार की विफायत है जिससे टूटे हुए प्रयोग, प्रकृति की हँडिया में फिर गड़े जाकर बढिया रूपों को धारण करते हैं, नदियों की बहाई हुई मीलो मिट्टी समुद्र के तले जाकर अत को 'डेल्टा' के रूप में मनुष्य जाति के लिए नये निवास और क्षेत्र बनाती है, युद्ध का 'दिव्य' वीरता प्रभृति गुणों का पैदा करनेवाला है, मछपान अयोग्यों को टालता है और चूत राज्यस्थापक, खोजी व्यापारी के कर्मों का कुछ बड़ा हुआ नमूना है। हानि और लाभों से बहुत कम होने पर भी उनकी जननी है।

यो ही हमारे जीवन में 'बहुत सा भाग बूया जाता है' यह पुकार सुनी जाती है। जीवन में हम चलते हैं, सोचते हैं, करते हैं, किंतु क्या जीवन का दो तिहाई अंश देह अजन को चलाने के लिए भोज्य-कोएले के संपादन में नहीं व्यतीत होता? हम जीने के लिए खाते ही हैं, किंतु खाने के लिए भी जीते हैं, खाना, शक्ति पाना, उसी शक्ति के लिए फिर खाना—इसी चक्र में हम घूम रहे हैं।

दार्शनिक लोग सदा ही इस बात पर पुकारते आए हैं कि मनुष्य जाति का कितना ही समय इम जड देह को खिलाने, पहराने, सजाने में व्यतीत होता है, किंतु अब हम जानने लगे हैं कि इस गधे की तदुस्त्य से ही मानसिक शक्ति और आध्यात्मिक गुण प्राप्त होते हैं। तो अच्छे फल फूल पान के लिए भद्दी जडों में जल देना

१ (सितंबर, १९०३ के 'टेंपोरेरी रिव्यू' में एमि डाक्टर हचेसन के लेख का सारांश)

(समालोचक-संपादक द्वारा सश्लिष्ट और परिवर्तित)

क्या मूर्खता है ? यों ही बालकों का निसर्ग (पशुवृत्ति) है कि बिना प्रयोजन के कामों में, खेल में समय बिता दे, और गर्वान्ध धार्मिकों की दृष्टि में टहलना फिरना श्रुतान का काम है, बैठकर स्तोत्रपाठ करना जगदीश्वर का भाग है। निसर्ग बलात्कार का शत्रु है। धर्माचार्य, पाठक और रटाने वाला सब वही चाहते हैं जो बालक अभी नहीं करेगा, अर्थात् बैठकर पढ़ना ही पढ़ना। भला दुनिया एक-सराय है, यहाँ से दूमरी जगह जवाबदेही के लिए जाना है, तो क्या इस छोटे से जीवन को यों छो दिया जाय ? हाय रे ! अब इन अधिकारों की नहीं चलने पाती।

सदा से मानते आए हैं कि मन, बुद्धि और इन्द्रिय सदा अच्छी बातों के बने बनाए शत्रु हैं, किंतु अब लोग जानने लग हैं कि प्रवृत्ति का हठ ही समान का वीज है, निसर्ग की बलवती इच्छा ही उस कार्य के भलेपन का लक्षण है।

[प्रथम प्रकाशन समालोचक अक्तूबर-नवम्बर, १९०३ ई०]

खेल भी शिक्षा ही है-२

'मनुष्यों ने बड़ी भारी मूर्खता की जा पशुवृत्ति (निसर्ग) को घृणा से देखना आरंभ किया, यह तो पशुवृत्ति है" यह कहना ही किसी काम की बुराई का सूचक हो गया, किंतु गवेषणा से देखा जाय तो पशुवृत्तियाँ, करोड़ों पीढ़ियों के अनुभव का सार हैं। हानिकारी काम के लिए निसर्ग पैदा ही नहीं हो सकता, हानिकारी काम की ओर प्रवृत्ति रखने वाली जाति ही नष्ट हो जाती है।

व्यक्ति जीवन में भी, 'अच्छी आदत का डालना' और कुछ नहीं है, केवल सद-सद्विवेक (भले घुरे की पहचान) शक्ति की आज्ञाओं का अनुभवानुसार पशुवृत्ति के रूप में परिणत करना ही है। पशुवृत्ति से भूल भी हो सकती है क्योंकि सीमाओं के या पार्श्ववर्ती दशाओं के बदले जाने से पशुवृत्तियाँ हानि भी कर सकती है। किंतु पशुवृत्ति बुरी ही है यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि कई उपयोगी काम पशुवृत्ति से ही किए जाते हैं। इससे खलने की इच्छा को गालियाँ न देकर उसका विश्वास करना चाहिए कि जब उसका इतना हठ है तो अवश्य ही हमारे पूर्व पुरुषों को पिछले झगडा में उसने बहुत ही काम दिया होगा। अब हम मानने लगे हैं कि प्राकृतिक इच्छाएँ बलवती हैं और काम की हैं, हम विद्यार्थी जो न

करना चाहे वही उससे कराना इसी का नाम शिक्षा है। बिना कठिन हुए पढाई ही नहीं, पढाई में आनन्द आवे तो वह पढाई काहे की, इन बातों को नहीं मानते। हम शिक्षा को विद्यार्थी दिलाना नहीं चाहते, किंतु विद्यार्थी को शिक्षा दिलाना चाहते हैं।

खेलना वह शक्ति है, जिसके दर्जों का भेद, मनुष्य का उच्च पशुओं से, और उच्च पशुओं का नीच पशुओं से जो भेद है उसका द्योतक है। जन्म के साथ बालकत्व और परवशता एक तरफ और एक तरफ बुद्धि आरम्भ होती है। जो जीव खेल सकते हैं, वे सिखाए भी जा सकते हैं। बुद्धि की वृद्धि के साथ-साथ माता पिता के अधिक अधीन रहना पडता है अर्थात् अधिक बुद्धिमान जीव अधिक दिन परवश रहता है। परवश रहना ही खेलने का काल है। अर्थात् अधिक खेलनेवाले जीव ही अधिक बुद्धिमान् होते हैं, क्योंकि खेलना उन शक्तियों की ववायद और परीक्षा है जिनके ऊपर, आगे जाकर जीवन निर्भर होगा।

दृष्टांतों से समझिए। भेडक जन्मते ही अपनी रक्षा करने को समर्थ होता है, जनक उसकी संभाल नहीं करते इससे वह बिल्कुल नहीं खेलता। भोजन तलाश करना और समय पर स्त्री सहवास करना यही उसका कर्तव्य है। बस वह इन्हीं दो कर्मों की गठरी है। भेडक की प्रत्येक छलांग पशुवृत्ति मात्र है, या तो भोजन पाने को या तो शत्रु से बचने को, खेलने को नहीं।

यही दशा मछलियों की है, यद्यपि बड़ी होने पर ये खेलती हैं अर्थात् बिना किसी काम के भी तैरा करती हैं। किंतु स्वभाव में मछलियाँ बहुत कम खेलती हैं इससे वह कुछ भी शिक्षा नहीं पा सकती। इसके सिवाय कि घटी बजाने पर खाने को आ जायें। कई मछलियाँ किनारे पर आदमी देखकर खाना मिलने की आशा से तट पर भी आ जाती हैं, हाथ पर से राम नाम की गोलियाँ भी चुन लेती हैं। एक सज्जन ने घटी बजाकर मछलियों को उसकी आवाज पर भोजन के लिए एकत्र करने का अभ्यास डाला। फिर घटी के लटकन में डोरी बांध कर उसमें कुछ बांधकर उसे खेचने में मछलियों को घटी बजाना भी सिखाया। अब एक मछली घटी बजाती तो और भी आ जाती, किंतु भूख लगने पर घटी बजाकर इकट्ठा होना वे न सीख सकीं। याने वे 'एक पद' संयोग की शक्ति रखती हैं, उनका मन दो (भाव से) पदों का संयोग नहीं कर सकता।

अब जरा पशुओं में नीचे भी चलना चाहिए क्योंकि कई लोगों की बुद्धि में चीटी और मधुमक्खी बहुत बुद्धिवाली होती हैं। किंतु यद्यपि चींटियों में जाति-भेद है और कर्म-भेद है तथापि वे केवल अचेतन भारवाहक ही हैं, और जन्म से (न कि शिक्षा और ज्ञान से) उनकी प्रवृत्ति इस ओर होती है। एक चीटी दल निमग्न से बच्चों को पालता है, दूसरा निमग्न से अन्न ढो लाता है, तीसरा शत्रुओं से लडता है। यदि चींटियों को किसी काम में लगा पाकर उनका पिछला हिस्सा

काट डालें तो भी बाकी हिस्सा उस काम से न हटेगा अर्थात् न खेलने के कारण उनमें अपने काम को जानने की बुद्धि नहीं है, सब काम जड़ता ही किए जाती है। बड़े-बड़े चिउटो से तो सर्जनों के ऐसे टाँके देने का काम लिया जाता है, अर्थात् चीटे के जवाडा में दोनों ओर का मास फँसा कर उनका पिछला भाग काट दिया जाय तो अग्रभाग वैसे ही चिपटा रहेगा। पहले मानते थे कि ये एक दूसरे से बातचीत कर सकती है, क्योंकि जहाँ मिठाई पर एक चीटी पहुँची तो वही पचासो मौजूद। किंतु इसका कारण खाद्य पदार्थ का गंध है। चीटियाँ अपनी मित्र चीटियों को बहुत दिनों पीछे भी पहचान लेती हैं, और अपने निवास में आए शत्रुओं को फाड़ देती हैं, किंतु शत्रु का रुधिर मित्र के और मित्र रुधिर शत्रु के मल देने से वे उलटा व्यापार दिखाती हैं। मनुष्य की दृष्टि में इनका काम और परिश्रम मूर्खता है, बुद्धिमत्ता नहीं, यही हाल मधुमक्खी का है। सैकड़ों वर्षों से इनको हम आदर्श मानते आए हैं, किंतु बालक 'पशुवृत्ति' से ही अपने गुरुओं से अधिक जानते थे, इसी से उसने इनका अनुसरण नहीं किया।

पक्षियों में भी खेलने की प्रवृत्ति बहुत कम है। वे पक्षी जो वृक्षों पर और ऊँची जगहों पर गोल खोते बनाते हैं और जिनके बच्चे कमजोर होने से अधिक संभाल के प्रार्थी होते हैं अधिक शिक्षा पा सकते हैं और अधिक खेलते हैं। इसके विरुद्ध भूमि पर खोता बनाने वा अडा देने वाले पक्षी जिनमें जन्मते ही बच्चों की आँख खुल जाती है और जो शूट दौड़ने और खान लगते हैं, नहीं खेलते और शिक्षा नहीं पाते।

द्वितीय श्रेणी में मुर्गें गिने जाने चाहिए। इनके बच्चे जन्म से २० मिनट बाद ही कीड़ों पर चोंच मारते हैं, ये कभी नहीं खेलते, केवल कीड़ों के लिए लड़ते हैं। झटपट उनका जीवन शुरू हो जाता है और इसी से 'मुर्गों के बच्चे' यह मूर्ख के लिए गाली का शब्द है। मासाहारियों के पजे में कई शताब्दियों से पड़े रहने पर भी अब तक ये (मुर्गी, तीतर, पैरू, बत्तक) कुछ न सीख सके। पालतू मुर्गा प्रायः असम्भव सी बात है, किंतु जहाँ चाहो वहाँ पालतू भेड़, बछेड़े, बछरे, सुअर तक देख लो। कौवे अधिक बुद्धिमान हैं, उच्च स्थानों में खोते बनाने वाले पक्षियों की बुद्धिमत्ता उसी क्रम से अधिकाधिक है जिस क्रम से वे अधिक खेलते हैं वा नाचते हैं। सबसे उच्च दशा में तोने और मँना हैं, जो खेला करते हैं, मजाक पसंद करते हैं और इसीलिए सबसे अधिक बुद्धिमान हैं। हँसना बुद्धि का चिह्न भी है फल भी है।

पशुओं में आड़े तो अधिक खिलाडी मिलेंगे। कगारू में खेलने का उतना प्रेम नहीं है किंतु धीरे-धीरे उन्नति पद पर आकर देखते, बकरी और बिल्ली के बच्चे अपनी खेलवाड़ के लिए कहावतो में प्रसिद्ध हैं। बिल्ली का बच्चा अपनी बहन की पूछ पर, वा डोर के गुच्छ पर वैसे ही झपटता है जैसे कि बड़ा होने पर

खेल बूढ़, सोचिए तो, कितनी प्यारी है ! दोनो अपनी टांगो को सब ओर फट-कारते हैं जिससे निश्चय हो जाय कि मह हमारी ही है । बछड़े का टपारना उम्र भविष्यत् बढ्पन का सूचक है जब वह अपने शृंग के बल से गोविद होकर 'सुरभीरजुनि सपत्न' गमन करेगा । बछड़े का बूढ़ कर ऊँचे टोले पर चढ़ जाना अपने पूर्वजो की वीरोचित प्रवृत्ति का नमूना है । जरा बदरराज का भी ध्यान कीजिए, वे तो दिन भर खेला ही करते हैं ।

क्या हमको अपने (मनुष्य जाति के) बालका का खेलना अच्छा नहीं मालूम देना ? उनम भी खेल आगामी जीवन की दशा बताती है और उन्हें जीवन के योग्य बनाती है । बालक अपने पूर्वजो की नकल करता है । प्रवृत्ति की खेलने की पाठ-शाला में जो पढ़ाया जाता है रटाई की शिक्षा उसकी भी नकल है । खेलने में बालक की विद्याम मिलता है, भूख लगती है, तदुदम्ती होती है, यही नहीं, उसके मन और मस्तिष्क की भी रचना होती है । बालक २०वीं शताब्दी में नहीं जन्मता, और न महलों में जन्मता है, वह उस बाल में जन्मता है, जब मनुष्य मुहावासी घे और प्रलय क प्रलय से बचते फिरते घे । मनुष्य जाति ने जीवन का जैसे आरम्भ किया था, बालक का सुकुमार मन भी जीवन का वैसे आरम्भ कर, क्षम्यना की उन्ही दशाआ म हीता हुआ, बडो का अनुकरण करता हुआ बढ़ता है । मनुष्य जाति में और मनुष्य बालक में उन्नति का फल पहचानने से यह सबध प्रभावित होता है—पकड धकड, शिकार, शाति, सेती और ध्यापार ।

इस बीसवीं शताब्दी में जन्मे बालक को जो दिखाई देता है वही खाने का पदार्थ माना जाता है । बोले से लेकर खिलाने तक जो कुछ उन गुलाबी हथेलियों में आया, वही मुछारविद में गया मानो वही खजाना है । देह के अगो ने अपन होने की परीक्षा भी मुँह में डालने से होती है । बिना दन्त के मनुष्यो को भी पहले मुख ही अपना होगा, पाकट तो घे ही नहीं । जहाँ रेंगकर चलना आया कि शिकार को सूझी, माता की कँची हो, या पिताजी की अँगूठी, बच्चे के हाथ लगी कि मुछारविद में । अब खिलाने, पक्षी, गुडिया, सबको पकडने का ही ध्यान होता है और या बालक 'शिकार' की दशा में आ पहुँचा । साथ-ही-साथ उसे छिपना आ जाता है तबिए के पीछे, छमे के पीछे, माता ही के पीछे, और कुछ भी न हो तो अपनी आँखो के सामने हाथ ही करके अपने को छिपा मान कर आपनुक पर हँसत हुए झपटना और आँखमिचौनी प्रभृति खेलना आदिम शिकारी मनुष्यो की नकल है और अन्य पशुओं से डरकर उनकी तरह ही छिपना है । साथ ही दरवाजे के बाहर 'हाडू' गली में, जाओ तो 'भूल' रात को 'काला रोछ' अँधेरे में और कोई चौधे वीर, मनुष्य जाति के उस पुराबाल के स्मारक है ।

शिकार के साथ ही साथ लडाई और शाति दोनो आरम्भ हो जानी हैं । लाल जो साठियाँ लेकर बिरली को मारते फिरते है, तलवार बाँधते हैं, बुडियों की फौज

यनावर बिने जीतते हैं। गलियों में लडकों के दल बन जाते हैं। पार्टी पार्टी में यहम होती है। राजा की बचहरी हाती है, खोर का इसाप होता है, साथ ही माय म मट्टी के पर बनाए जाते हैं, रगोई की जाती है, दुःख जमती है, सेने-दने होता है। घोड़ी पर सवार होकर ही फिरना होता है। मेनी की जाती है तोते पाले जाते हैं, बुत्त, बिल्ली गिलहरियाँ तक पाली जाती हैं, उनमें प्रेम उत्पन्न होता है। इमारतें बनती हैं गुटिया के ब्याह हाते हैं। और मरी गुटियाँ जलाई जाती हैं। यही गत्र बर्म बरब मनुष्य जाति ने वर्तमान सम्यता पाई है। फिर व्यापार आरम्भ होता है, जैम पैसा से जेब भरना, तुलसी के पत्रों को ही खेल में बेचना, कोई कुछ काम करने का वह सा, 'मुझे क्या देंगे?' पूछना, मिठाई मिले तो घुप रहना नई टोपी मिले तो मदर्मे जाना इत्यादि।

प्रकृति की पाठशाला में मनुष्य जाति ने जो १०००० वर्षों में किया है, बालक खेलने की महिमा से ८-१० वर्षों में यही परके जगती गुहावासी से घासा व्यापारी बन गया। यहाँ पर बालक ने अपनी गूढ शक्तियों की बचाव मात्र की। किंतु हम बालक पर लागू यह आपत्ति उठावेंगे कि जो धन बमाना, चालाकी, लडना वा शक्ति सीसे भी मही, किंतु मानसिक शिक्षा कहाँ हुई? मानसिक शिक्षा की दृष्टि में तो खेल विद्या ही है, मन एंजिन का पासतू धूम निकालने के लिए दिपनी के ममान ही है।

किंतु खेल का देहगठन में जितना काम है, मस्तिष्क गठन में भी उतना काम है। मस्तिष्क साधारण मांस पिंड का विवर्त-सिद्ध उन्नत रूप मात्र है। देह की आवश्यकता के अनुसार स्नायु धनते व बढ़ते गए। मस्तिष्क देह का गौकर ही तो है। पहले पहल सृष्टि में जब एक पदार्थ को दूसरे से संबध करना पड़ता है तो आकर्षण बल से उस तक जाना वा उसको अपने पास लाना जरूरी था। कई पास-पास के वृक्ष सरक सरक के मिलते हैं और पत्थर लुढ़क कर नीचे आ जाता है। इसी साधारण उपाय की उन्नति होते-होते कुछ जीवों को रेंगना आया और उसी के विवर्त से टाँस बनी जिनसे जीव दूसरे पदार्थ तक जा सकता है। इसी उन्नति के साथ साथ ऊपर के मांस पिंड बढकर हाथ बन गए। फिर भिन्न प्रकार के पकडने (ज्ञान) के लिए नाक खुल गए और आँख ने तथा कान ने पकडने का नया उपाय पा लिया। यह सब आवश्यकतानुसार हुआ और साथ ही साथ त्वक्सवेदन और स्नायु जाल सारेप ले गया और तारधरो की तरह उन तारों का केंद्र एक मस्तिष्क तक चेतना पहुँचती है और वहाँ से मांस के बल्लों को आज्ञा मिल जाती है। या इंद्रिय चेतना का तनुओं के द्वारा जाना जाकर काम करना, और काम की अधिनाई से एक केंद्र वा तार महकम के इस्केटर (मस्तिष्क) का बनाना छोटे भाटे जीवा से मनुष्य तक किस प्रकार हुआ है और खेलने ने इसमें कितनी सहायता दी है, इस बात को पाठक बहुत ध्यान देकर पढ़ें। बड़ा आनंद आवेगा।

एक प्रकार की मच्छियों में मस्तिष्क नहीं होता, केवल सारे देह पर ततुजास ही बिछा हुआ होता है जिमके एक अंग को छूने से स्नायु पर दबाव पडने से मछनी भाग जाती है या अपने बाँटे बढारण शत्रु पर हमला कर देती है। वही ततुजास 'जेली' मत्स्य के मुँह के चीतरफ कमरबध की तरह बध जाता है और "तारा मत्स्य" में गलेबद की तरह मुँह के ऊपर लिपटा जाकर अपनी शाखाएँ सब अंगों में फैलाए रहता है।

कीडों में, सारे देह में व्याप्त ज्ञानततु की दोहरी गाँठ के साथ पीठ में जुडा हुआ वही गलेबद मुँह के पास होता है। यद्यपि देह के प्रत्येक अंग में ज्ञानततु की दो-दो गाँठें होती हैं, तो भी मुँह के पास गाँठों को अधिक काम करना पडता है इसलिए उन्नति होते-होते, प्रयोग बाहुय से वह गलेबद की-सी गाँठ बन जाती हैं। उनमें गधग्रहण की शक्ति होती है और रूप भी कुछ-कुछ पहचाना जाता है।

वे मत्स्य में भी यही सिर पर गलेबद और पीठ पर ज्ञानततुओं का तार होता है, किंतु यहाँ गलेबद कुछ बढ जाता है। कीडों में तो उसे "नासिका-मस्तिष्क" कह सकते हैं, किंतु अब आँखों के निकल जाने से मस्तिष्क में तीन पोटलियाँ सी बन जाती हैं और इसे "नामा नेत्र" मस्तिष्क कह सकते हैं। उससे उच्च जीवों के मस्तिष्क में इतना ही विशेष है कि नेत्र पोटली और नासा पोटली मस्तिष्क में और भी प्रकट हो जाती है और उनके सिवाय ज्ञानततुसभ कुछ और भी बढ जाता है।

यहाँ से मस्तिष्क का बढना आरभ होता है। उस ज्ञानततु के छल्ले से मुँह तो बाहर निकल आता है और ज्ञानततुसभ उलट कर मेरुदंड में घुस जाता है। मुँह से ऊपर ही मस्तिष्क है, उसकी पूँछ में, जो मेरुदंड में प्रविष्ट है, अब न्यारी-न्यारी गाँठें नही रही किंतु एक ही संबध रेखा हो गई। मस्तिष्क में सामने ही "नासिका पोटली," बीच में "नेत्र पोटली" और बगल में "कर्ण पोटली" हुई और बटे हुए मस्तिष्क के बाकी अंश के दो 'गोलाधं' बने रह गए। इन जीवों से मनुष्य पर्यंत, इन गोलाधं के बढने का ही विशेष है, नही तो मस्तिष्क का क्रम वही रहता है। यह गोलाधं नासिका पोटली से विशेषत और औरो से गौणता से महायता पाकर बढते जाते हैं। ये छोटी मछलियों में नासिका पोटली के समान, सालमन मीन में उसमें द्विगुण, मेढक और छिपकली में तीनों पोटलियों से बड़े चिडियाओं में मस्तिष्क से आधे, कृत्तों में प्रथम पोटलीत्रय से तिगुने, और मनुष्य में प्राय अठगुने हो जाते हैं। खाना अच्छा है वा नही, यह निश्चय करन के लिए मुँह के ऊपर ही नासा मस्तिष्क उत्पन्न हो जाता है, और देह के उसी भाग को अधिक खतरे रहने के कारण वही नेत्र मस्तिष्क हो गया। अब देह समाज की इस राजधानी में दो प्रतिनिधि आ गए और सब अंगों के ज्ञानततुओं के प्रतिनिधि आ मिलने से उनकी समिलित शक्ति से मस्तिष्क गोलाधंरूपी पार्लैमेंट स्थापित हो गई।

यही सब बातें मनुष्य की गर्भावस्था से लेकर उसी क्रम से होती हैं जिस क्रम से कि वह नीच जीवों से उच्च जीवों पर्यंत होती आईं। गर्भ में रसाश के चोतरफ डोरी-सी फिर जाती है और वह डोरी छोरो पर लिपट कर बीच में घोंस-कर सिर की तरफ निकलने लगती है। निकलते ही सामने नासा पोटली, आँखों से निकलने वाली डोरी से नेत्र पोटली, कानों से निकलनेवाली डोरियो से श्रोत्र पोटली बनकर इन तीनों से मस्तिष्क गोलाद्ध निकलने लगता है और इन सबको लपेट कर इन सबसे बड़ा भाग रोक कर मस्तिष्क १०० में ८५ के अनुपात को पहुँच जाता है।

[प्रथम प्रकाशन समालोचक मार्च-अप्रैल, १९०४ ई०]

शिक्षा के आदर्शों में परिवर्तन

पहले यह माना जाता था कि विद्या कोई बाहरी चीज है जिसे गुरु पढ़ने-वाले के हृदय में घुमड़ता है। पढ़नेवाले का हृदय बोरा बागज है और उस पर गुरु नए अक्षर और नए सम्कार अंकित करता है। उसके खाली मस्तिष्क में या फोल मन में कोई बहुमूल्य पदार्थ बाहर से भरा जाता है जैसा कि रहीम ने एक सुन्दर उपमा में कहा है

रहिमन विद्या पढ़न में, बालक झोंका खाय।
तन घट अरु विद्या रतन, भरत हिलाय हिलाय ॥

अथवा जैसा वैदिक काल की एक पुरानी गाथा कहती है —

यया स्रनन् स्रनित्रेण नरो वार्यधिगच्छति ।
एव गुरुगता विद्या शुश्रूपरधिगच्छति ॥

(जैसे बुदाली से खादते खोदते आदमी का पानी भिन्न जाता है वैसे सेवा करने वाले को गुरु में स विद्या मिलती है।)

पर यह आदर्श अब बदल गया है। विद्या कोई बाहरी चीज नहीं है जो गुरु को बाहर से ठूस कर भरनी पड़ती है। गुरु का काम शिष्य के हृदय की सोती हुई शक्तियाँ को जगाना है, उसके सहज और परम्परागत सत्कारों को चिताना है। पीढ़ियों से पशुत्व और मनुष्यत्व के जो भाव उसके मस्तिष्क में हैं उन्हें उत्तेजित करना, उनमें जो हानिकारक हो उन्हें मिटाना और जो अच्छे हो उन्हें प्रबल कर देना—ये गुरु का काम है। गुरु धोबी के गधे को जौनपुर का बाजी नहीं बना सकता। क्या के अनुसार वह फिर रस्सी देखकर चौड़ा चला जावेगा। गुरु बाहर में कुछ नहीं शलता, भीतर के अचेतन बलों को चमका देता है। गुरु का काम जिला करने वाले का, या रत्नों को घिसनेवाले का है, नई वस्तु गढ़नेवाले का नहीं। भवभूति इस सत्य को कुछ कुछ कह गया है

वितरति गुरु प्राज्ञे विद्यां तयंब, तया जडे-
न च णत्तु तपोज्ञानि शक्तिं करोत्यपहृतिं धा ।
भवति च तपोर्भूयान् 'भेद' फलं प्रति तद्व्यथा,
प्रभवति शुचिर्विग्नोद्घ्राहे मृगिर्न मृदा घय ॥

जिसकी आँखों पर पट्टी बंधी हो, उसे जैसे सड़क की लीक पर छोड़ दिया और यह कह दिया कि इधर दहने हाथ जाना और उधर बाँए हाथ, और उप-निषदों की भाषा में, वह 'पण्डित मेघावी गांधार देश को पहुँच जायगा।' वैसे ही गुरु मार्ग दिखा सकता है। अज्ञान-तिमिराध की आँखें वह ज्ञानाजन-शलाका से खोल सकता है, जन्माध को वह आँख नहीं दे सकता। विद्यार्थी अनगढ़ लकड़ी के कुंदे नहीं होते, वे पशु होते हैं, मनुष्य होते हैं। प्रकृति उन्हें शिक्षा दे रही है। गुरु का काम केवल प्रवृत्ति की सहायता करना है। बल्कि बालक निचले नहीं बैठ सकते। जो गुरु उन्हें चित्र की तरह निस्पंदन बिठाकर स्थिरोपवेश बनाना चाहता है वह बड़ी भूल करता है। वह प्रकृति की चलती चक्की में ककर डालता है, प्रवृत्ति के स्वाभाविक रस के स्रोत को सुखाता है। चतुर गुरु वह है जो उनकी इस प्रवृत्ति को उचित मार्ग में जोतकर वनस्पति-विज्ञान पदार्थ-परिचय और सहयोगिता की शिक्षा देता है। पहले यह माना जाता था कि सीखने-वाले सिखाया जाना नहीं चाहते। रीते मुँह पाठशाला में जात हैं और छूटते ही तीर की तरह भागने हैं। खेलना वे चाहते हैं। पढ़ना नहीं। खेलने से खराब होने की घमकी और पढ़ने से नवाब होने की प्रलोभना बहावतों में उनकी आँखों के सामने नचाई जाती थी। अब यह सब बदल गया है। खेलना बड़ी भारी शिक्षा है। जितने मनुष्यत्व के अंग खेल में और खुले में सीखे जाते हैं उतने गुरु जी की तग कोठरी में पट्टी और खड्डिया से नहीं। एक बात में पहले पण्डित बनाने का यत्न किया जाता था, अब मनुष्य बनाने का यत्न आदर्श माना जाता है। यह दूसरी बात है कि आजकल की शिक्षा में कुछ दोष बिना बुलाए आ घुसते हैं जैसे पहले की शिक्षा में गुण अकस्मात् आ जाते थे। यहाँ केवल आदर्शों का विचार है, व्यावहारिक गुणदोष का नहीं। यही दावा है कि नई आदर्श प्रणाली जैसी चाहिए वैसी यहाँ चल रही है। प्रत्युत शिक्षा प्रणाली में यह देश बड़ी असमजस में पड़ा हुआ है। न पुरानी चाल के अच्छे अंश ही रहे हैं और न नई के गुण अभी चल सके हैं। इस लेख में केवल मिद्धान्तों का विचार है।

विद्यार्थी पात्र (वरतन) माना जाता था। पर कुछ खोदनेवाले का सा परिश्रम करने की उससे आशा की जाती थी। ऊपर की वैदिक भाषा में 'शुश्रूषु' पर ध्यान दीजिए। जिस समाज में गुरु कुछ वेतन नहीं पाते थे, जहाँ विद्या का वेचना पाप था, वहाँ सेवा में शिष्यों को जोतना अर्थशास्त्र के अनुसार था। गुरु

शिष्य के मन को सुधारने में जो श्रम करता था उसका विनिमय (क्योंकि बदला अवश्य चाहिए चाहे वह माह्वारी तनख्वाह हो चाहे खेतों की रखवाली और चाहे समावर्तन के पीछे गुरुदक्षिणा की आशा) छात्रों की मेहनत से हो जाता था। सस्कृत का इतिहास इस सेवा के कितने ही उल्लेखों से भरा पड़ा है। कहीं गुरु बरसते पानी में शिष्य को अपनी बहू जानेवाली खेत की मेड़ बना देता है, कहीं वह चार सौ दुर्बल गायों सौंपकर उसे कहता है कि उन्हें बिना हजार किये जंगल में मत लौटना, कहीं अपने वीर शिष्यों के द्वारा अपने पराजय का बदला किसी अभिमानी राजा से निकालना चाहता है और गुरुपत्नियों कहीं अपनी भूपण-प्रियता से राजमहिषी के कुडल मँगवाती हैं, कहीं विद्यार्थियों को गौओं का दूध पीना तो दूर रखा बछड़ों के मुँह पर लगा हुआ दूध पीने से रोकती है, कहीं रगड़कर इतनी मजदूरी लेती हैं कि विद्यार्थी पढ़ने को प्रणाम करके हिमालय में तपस्या करने चला जाता है और शिव जी को प्रसन्न करके जगत् भर से कहलाता है कि 'हता पाणिनिना वयम्'। हमें पापिनी ने मार डाला। और विद्यार्थी पण्डित होकर किस प्रकार उस अपनी कठोर सेवा को प्रेम से याद करते हैं। मुरारि 'गुष्कुल विलप्ट' होने का अभिमान करता है और श्रीहर्ष अपनी कविता की गठि श्रद्धा से गुरुसेवा करनेवालों से खुलवाने की आशा करता है। पर इतना पानी भरने और लकड़ियाँ ढोने पर भी जिसे कुछ आ गया उसे आ गया, गुरु का कुछ दायित्व नहीं। अब सारा परिश्रम गुरु के सिर पर है। यदि विद्यार्थी न समझें तो उसका दोष है, उसे समझाने का ढग नहीं आता। वह बालक-मनोविज्ञान से अज्ञान है। उसे प्रत्येक बालक के इतिहास से उसके वृण-गत विचारों से, उसकी रचियों से, जानकार होना चाहिए, जिससे वह उनका मुधार कर सके।

यह सम्भव नहीं कि हर किसी को हर कोई पढ़ा ले। तभी तो कहा गया है कि 'मातृमानु, पितृमानु, आचार्यवानु पुरुषो वेद'—जिसे माता, पिता, और पीछे आचार्य सिखावे, वही सीख सकता है। इसी से तो कहा गया है कि 'पितैवोधनयेत् पुत्रम्' पिता ही पुत्र को सिखावे। जितनी बालक की प्रवृत्तियों की जानकारी माता का और उसके पीछे पिता की होती है, उतनी बाहर के किसीको हो सकती है। परन्तु सभ्यता के कारण काम करने की शक्ति इतनी विखर जाती है कि प्रत्येक पिता अपने पुत्र को नहीं पढ़ा सकता और यह श्रम-विभाग का भी एक उदाहरण है कि सिखाने वालों का एक समूह पुषक बन जाय। पुराने सोए अपने खेत में अन्न उपजा कर अपने लिये आवही बपड़ा बुनते और लकड़ी काटने के लिये आपही कुल्हाड़ी बनाकर चौकियाँ बना लेते हों, पर अब किसान और जुलाहा, लोहार और छाती का काम न्यारा-न्यारा है। पर पढ़ाने के काम में इतनी छोछालेदर है जितनी किसी में नहीं। रोगी अपनी चिकित्सा आप नहीं

करता न वह चाहता है कि मेरे पुत्र की चिकित्सा अनाड़ी डाक्टर करे। अपना रुपया हम ऐसे कोठीवाले के यहाँ रखना नहीं चाहते, जो घन विनियोग के सिद्धांतों को न जानता हो। अपना मुकदमा हम स्वयं कचहरी में नहीं ले जाते और न ऐसे वकील को सौंपते हैं जो पैरवी न कर सकता हो। पर अपन बालकों की शिक्षा का भार हम या तो स्वयं उठाने का बहाना करते हैं, या ऐसे लोगों को सौंपते हैं जो डाक्टर या वकील या और कुछ बनने में अयोग्य सिद्ध होकर लड़के पढ़ाना प्रारम्भ करते हैं। जो और पेशों में सफलता नहीं पा सकते हैं उनके लिए मास्ट्री का द्वार खुला है, आफिसों के क्लर्क अपने क्लम रगड़ने से फुरसत के समय को लड़के पढ़ाने में लगाना चाहते हैं। और यह एक साधारण उक्ति है कि 'और कोई रोजगार नहीं हुआ तो चार लड़के ही पढा कर गुजारा करेंगे'। शाहजहाँ ने भी तो अपनी बँद के दिनों में अपने सुपुत्र औरंगजेब से समय काटने के लिये पढ़ाने को लड़के मंगि थे।

विश्वविद्यालय के नए उपाधिकारियों को गुरु बनाना नाई का हाथ जम जाय इसलिये अपना सिर छिलवाना है। यो रटाई होती है, पढाई नहीं। पढ़ाना भी एक कला है जिसे पूरी तरह न जाननेवाला निभा नहीं सकता। यो ता सिखाना कविता की तरह ईश्वर की देन है, सी-सी ट्रेनिंग स्कूला में धक्के खाने पर भी वह योग्यता नहीं हो सकती जो 'जन्म के गुरु' को होती है, पर आजकल पढ़ाना भी पढ़ना चाहिए। पढ़ाने की परीक्षा होती है। समझाना का विज्ञान जानना पड़ता है। अच्छे पढ़ानेवालों का ढग सीखना होता है। बालक मनोविज्ञान समझना होता है। विकासवाद के तत्त्व टटोलन पड़ते हैं। समाज-शास्त्र और प्राणिशास्त्र, ज्ञानतत्त्व शास्त्र और आचारशास्त्र का मनन करना होता है। यह कोई आवश्यक बात नहीं कि अच्छा विद्वान् अच्छा अध्यापक हो। कभी-कभी इसके बिलकुल विपरीत होता है। विद्वान् अपने को बालकों की बुद्धि के पलड़े पर नहीं बिठा सकता, वह चौमजिले से खडा-खडा बालकों के क्षितिज के ऊपर देख सकता है। बालक छोटी सी झडबेरी के पल तोड सकते हैं, ऊँचे आम के नहीं।

'मारना' गुरुओं का एक अमोघ शस्त्र है। जो बात समझाने में किसी शिष्य के मन में न बैठे वह मार कर बिठाई जाय। हजरत मुलेमान कह गए हैं कि 'लाठी को बचाओ और बालक को बिगाडो'। मनुस्मृति में शिष्य और पुत्र के मारने की भनाई नहीं है और भाष्यकार पतजलि खडिकोपाध्याय की चपेटिकाओं को जगह जगह याद करके एक पुरान श्लोक को उद्धृत करते हैं जिसके अनुसार चोर और क्रुद्ध गुरु के भयदायक पड़ोस से दूर रहने में ही भलाई बही गई है।

दूरादावसयान्मूत्र

दूरात्पादावसेचनम् ।

दूराच्च भाव्यं दस्युभ्यो दूराच्च कुपितोद्गुरो ॥

एक और स्थान पर उन्होंने गुरु के हाथों को अमृतमय कहा है, परन्तु स्टाइन में गुण और लाड लडाने में दोष समझने की पुरानी कहावत है :

सामृतैः पाणिभिन्ति गुरुवो न विद्योक्षितैः ।

लालनाश्रमिणो दोषास्ताडनाश्रमिणो गुणाः ॥

‘जोशी की चोट और विद्या की पोट’ वाली कहावत के बल पर गुरु की ‘भूरख समझावनी’ राजदण्ड से भी बढ़कर चला करती थी। वर्तमान शिक्षा-विज्ञान ने यह प्रतिभा भी तोड़ दी है। आजकल बालक को मारना एक कायरपन है, जिसका सहारा यह जानकर कि बालक लट्टु के जवाब में लट्टु नहीं मार सकता, केवल कापुरुष ही लेते हैं। आचरण सम्बन्धी अपराधों में शासन के लिये मारने की उपयोगिता मानी गयी है पर वह भी भय उपजाने के लिए और दण्ड की बुद्धि से पीड़ा पहुँचाने और बदला लेने की नीयत से नहीं। अधिव मार से बालक निर्लज्ज हो जाते हैं और बुद्धि के दोषों, न समझने और न याद रखने आदि पर शारीरिक दण्ड का प्रयोग अनुचित है। गुरु की आँख का दण्ड, साधियों के सामने हँसे जाने का दण्ड, गुरु के प्रसाद का पुरस्कार अब इस प्राचीन प्रथा को निर्दय और अनावश्यक सिद्ध करते जाते हैं।

यह कहा जा चुका है कि पहले पण्डित बनाने का यत्न किया जाता था, अब मनुष्य बनाने का। पहले भाषा के जानने पर अनावश्यक जोर दिया जाता था, अब विषयो पर ध्यान है। लैटिन या ग्रीक, या संस्कृत का कोश और व्याकरण की रटाई के भरोसे पढना विद्या की सीमा थी। कितने वर्ष व्यर्थ इस अलूनी सिला को चाटने में बीतते थे। अब भाषा पढाई जाती है तो वह ज्ञान का लक्ष्य नहीं मानी जाती, ज्ञान का साधन मानी जाती है। भाषा ‘भाषा’ की तरह कान और मुख को सिखाई जाती है, तोते की तरह स्मृति को नहीं। न अधिकारी और अनधिकारी का भेद था। उदार शिक्षा और विशिष्ट अभ्यास में कोई अन्तर नहीं किया जाता था। संस्कृत भाषा को भाषा समझ कर नहीं पढा जाता था, परन्तु प्रत्येक मनुष्य ही नागोजी भट्ट के लच्छेदार परिष्कारों में उलझकर रात बिता कर फिर सबेरे जहाँ से चला वहीं लघाई के भाड़े की कुटिया पर खड़ा मिलता था। तभी तो ज्ञानी पश्चात्ताप करते थे कि काल के आने पर ‘डुबूज करणें’ नहीं बचाता। जो समय शब्दों में बीतता था, वह भावों में लगाया जाता है। गणित, पदार्थ-विज्ञान, रसायन आदि की शिक्षा मनुष्यों में ‘क्यों’ और ‘कैसे’ के प्रश्नों की नित्य जगाती जाती है। पहले जो आचार्य ने लिखा है वह बिना समझे ही मानना होता था, पीछे वर्षों के श्रम के बाद चाहे वह समझ में आवे, चाहे न आवे। अब गणित के नियम सूत्र या गुरु से नहीं सिखाये जाते ‘पचास सवाल करके स्वयं गुरु या सूत्र निबालने के लिए शिष्य तैयार किया जाता

है। स्मृति को अनावश्यक बोझ से लादा नहीं जाता, परन्तु उसे जागती हुई समझ था जेबी बटुआ बनाया जाता है। इतिहास केवल तारीखों की कड़ी या राजाओं की नामावली नहीं रहा है, वह मनुष्यों के व्यवहारों के अनिष्फल परिणामों का अनुशीलन है। भूगोल केवल नदियों और शहरों की सूची नहीं है, वह जल, स्थल और ऋतुओं के परिवर्तन और बसती के बदलने के कारणों की खोज है। एक बात में पहले हम छात्रावस्था में मुँह में भरी हुई घास की जन्म भर जुगाली करते थे, अब काम की चीजों को चुन सकने और ले सकने के लिए तैयार कर दिए जाते हैं। अपनी खोज से पाया हुआ आलू दूसरे के दिए हुए जमीकंद से अच्छा है—इस सिद्धांत के लिए छात्र तैयार किए जाते हैं। गुरु का काम साधारण और उदार शिक्षा से मन का मूल धो देना है, पीछे खोजी अपने आप जैसा रग चाहे वैसा चढ़ा ले।

पहले जल्दी बहुत की जाती थी। आठ वर्ष की नियत अवस्था तक जिसे ब्रह्मचर्य पा सकने की प्रतीक्षा नहीं थी उसका उपनयन पाँच वर्ष की ही उमर में किया जा सकता था। पतञ्जलि ने आठ भरकर कहा है कि 'वेदमधीत्यव्वरिता प्रवक्तारो भवति' और मध्य समय के योरप के विश्वविद्यालयों में जितनी छोटी उम्र में डाक्टर की पदवी पाई जाती थी उतनी ही प्रतिष्ठा होती थी। यहाँ भी यह घमड़ मारा जाता है कि 'अमुक ने बारह वर्ष की अवस्था में मैट्रिकुलेशन कर लिया था'। इसका फल वही होता था, जो बालविवाह का होता है। उधर दादा जी को गोदी में नाती खिलाने का सौभाग्य मिलता है, इधर दूध के दाँत टूटते न टूटते त्रिकोणमिति होने लगती है। जब सीखने की प्रकृत अवस्था आती है तब कमर झुक और आँख घँस चुकती है। प्रकृति का पृष्ठ छुलने के बदले बन्द हो जाता है। वर्तमान शिक्षाशास्त्र समय को यो सरपट दौड़ाने की सम्मति नहीं देता। वह कहता है कि जब तक देह का पूरा विकास न हो ले तब तक मन को लादने का उद्योग न करो, नहीं तो मिठाई के मार के छोबे के टूटने का शोकमय नाटक अभिनय होगा।

एक पाठशाला का वार्षिकोत्सव था। मैं भी वहाँ बुलाया गया था। वहाँ के प्रधान अध्यापक का एक मात्र पुत्र, जिसकी अवस्था ८ वर्ष की थी, बड़े लाड से नुमाइश में मिस्टर हादी के कोल्हू की तरह दिखाया जा रहा था। उसका मुँह पीला था, आँखें सफेद थी, दृष्टि भूमि से उठती नहीं थी। प्रश्न पूछे जा रहे थे। उनका वह उत्तर दे रहा था। घर्म के दस लक्षण वह सुना गया, नौ रसों के उदाहरण दे गया। पानी के चार डिग्रियों के नीचे शीलता में फँस जाने के कारण और उससे मछलियों की प्राणरक्षा को समझा गया, चंद्रग्रहण का वैज्ञानिक समाधान दे गया, अभाव को पदार्थ मानने न मानने का शास्त्रार्थ कह गया और इस्लैंड के राजा आठवें हेनरी की स्त्रियों के नाम और पेशवाओं का

कुर्सोनामा सुना गया। यह पूछा गया कि तू क्या करेगा। बालक ने सीखा सिखाया उत्तर दिया कि मैं यावज्जन्म लोक-सेवा करूँगा। सभा 'वाह वाह' करती सुन रही थी, पिता का हृदय उल्लास से भर रहा था। एक वृद्ध महाशय ने उसके सिर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दिया और कहा कि जो तू इनाम माँगे वही दें। बालक कुछ सोचने लगा। पिता और अध्यापक इस चिंता में लगे कि देखे यह पढाई का पुतला कौन सी पुस्तक माँगता है। बालक के मुख पर विलक्षण रंगों का परिवर्तन हो रहा था, हृदय में कृत्रिम और स्वाभाविक भावों की लड़ाई की झलक आँखों में दीख रही थी। कुछ खांस कर, गला साफ कर नकली पडदे के हट जाने पर स्वयं विस्मित होकर बालक ने धीरे से कहा 'लड्डू'। पिता और अध्यापक निराश हो गए। इतने समय तक मेरा श्वास घुट रहा था। अब मैंने सुख से साँस भरी। उन सबने बालक की प्रवृत्तियों का गला घोटने में कुछ उठा नहीं रखा था। पर बालक बच गया। उसके बचने की आशा है क्योंकि वह 'लड्डू' की पुकार जीवित वृक्ष के हरे पत्तों का मधुर मर्मर था, मरे काठ की आलमारी की सिर दुखाने वाली खडखडाहट नहीं।

[प्रथम प्रकाशन : विद्यार्थी : १८ नवम्बर, १९१४ ई०]

अवंतिसुंदरी

अवंतिसुंदरी राजशेखर की स्त्री थी । स्त्री के वर्णन में पति का वर्णन करना पड़ता है ।

राजशेखर ने अपने को 'यायावरीय' अर्थात् यायावर ऋषि के कुल में उत्पन्न कहा है । जहाँ-जहाँ काव्यमीमांसा में उसने अपना मत पुराने आचार्यों से भिन्न दिया है वहाँ अर्थशास्त्र के 'इति कौटिल्य' 'नेति-कौटिल्य' के ढग पर 'इति यायावरीय' 'नेति यायावरीय' आदि लिखा है । घनपाल ने 'तिलकमजरी' के आरम्भ में उसे यायावर कवि कहा है । उदयसुंदरी के कर्ता सोड्डल ने भी उसे यायावर कहा है । उसका प्रपितामह अकालजलद महाकवि था । मालूम होता है कि उसका नाम कुछ और था, भेकै कोटरशायिभि ' आदि चमत्कारी श्लोक पर से, जो सुभाषितावलियों में 'किसी दाक्षिणात्य' के नाम से दिया है और जिसमें अकालजलद पद आया है, उसका यह नाम पड़ा । ऐसे ही श्रीडाचद्र, चडालचद्र, आदि कवियों के नाम पड़ गए हैं । चेदि देश का भूषण सुरानंद, सरल, कविराज आदि प्रसिद्ध कवि भी उसी यायावर कुल में हुए थे । राजशेखर का पिता दुर्दुक या दुहिक महामंत्री था और उसकी माता का नाम शीलवती था ।

राजशेखर कन्नौज के राजा महेंद्रपाल का उपाध्याय था और उसके पुत्र महीपाल से भी सम्मानित था । सियोडोनी लेख के अनुसार महेंद्रपाल विक्रम संवत् ६६० और ६६४ में और महीपाल ६७४ में विद्यमान था । यही राजशेखर का समय है ।

राजशेखर ने पहले बालरामायण और बालभारत की रचना की और 'बालकवि' उपनाम पाया । 'विद्धशालमजिका' (विंघी पुस्तली) और कर्पूरमजरी नाटिका' (प्राकृत) भी उसकी रचना हैं । पीछे उसने 'काव्यमीमाना' नामक अपूर्व ग्रंथ बनाया जिसका संस्करण एक ही अधूरी प्रति पर से पायकवाड-प्राच्य-

‘पुस्तक-भाला मे निकला है’। ऐसे ग्रंथ को खोज निकालने और छापने का प्रभूत यश मि० दलाल, पं० अनंतकृष्ण शास्त्री और गायकवाड सयाजीराव महाराज को है। हेमचंद्र ने ‘काव्यानुशासनविवेक’ में राजशेखर के ‘हरविलास’ काव्य का उल्लेख करते उसमें से दो श्लोक उद्धृत किए हैं। उज्ज्वलदत्त ने ‘उणादिसून-टीका’ में भी ‘हरविलास’ का एक आधा श्लोक उद्धृत किया है। यह ‘हरविलास’ महाकाव्य अभी नहीं मिला। संभव है कि ‘सूक्तिमुक्तावली’ में जो कई कवियों की प्रशंसा के श्लोक दिए हैं, वे इसी काव्य के उपभ्रम के हो अथवा ‘काव्य-मीमांसा’ के अनुपलब्ध अंश में से हो।

‘काव्यमीमांसा’ में भुवनकोश नामक भूगोल विषयक बड़े ग्रंथ की रचना का भी उल्लेख है। उज्ज्वलदत्त ने एक आधा श्लोक राजशेखर के नाम से दिया है जिससे मान सकते हैं कि उसने कोई कोश भी बनाया हो।

चारण जाति के मगन मोतीसर^१ जब चारणों को बढ़ावा देते हैं तो उन्हें ‘अवरी का केड’ अर्थात् अवरी (पायावर) के वंशज कहते हैं। पायावर एक प्रकार के वानप्रस्थ ऋषि या ब्रह्मजानी गृहस्थ होते थे जो सदा चलते ही रहते थे, उनका नियत स्थान न था। सम्भव है कि चारण उन्हीं पायावरो में से हो। राजशेखर ने काव्य मीमांसा में कवियों के दस दर्जे गिनाए हैं। काव्यविद्यास्नातक, हृदय-कवि, अन्यापदेशी, सेविता, घटमान, महाकवि, कविराज, आवेशिक, अविच्छेदी और सक्रामयिता। जो सब भाषा, सब प्रबंध और सब रसों में स्वतंत्र हो वह ‘कविराज’ कहलाता है। राजशेखर ‘कपूर्मजरी’ में अपने को ‘कविराज’ कहता है।

इस राजशेखर की स्त्री अवतिसुदरी थी। वह चाहुआण (चौहान) कुल की थी। ब्राह्मणों की क्षत्रिय स्त्री होना कोई विरल बात नहीं है। एक ही ब्राह्मणों की ब्राह्मण स्त्री से सतान ब्राह्मण और क्षत्रिय स्त्री की सतान के क्षत्रिय होने के कई प्रमाण हैं, जैसे राजा वाज्ज के सेख में प्रतीहारों की उत्पत्ति। ‘कपूर्मजरी नाटिका’ का पहला अभिनय उसी की इच्छा से हुआ था।^२

वह बड़ी विदुषी थी। ‘काव्यमीमांसा’ में तीन जगह उसका मत पति ने उद्धृत किया है, जिससे मालूम होता है कि उसने काव्यशास्त्र पर कोई ग्रंथ लिखा होगा।

१ इस संस्करण की भूमिका में राजशेखर विषयक बाले धच्छे तरह सगुहीत है। टामस की कवीन्द्रवचनसमुच्चय की भूमिका में भी है।

२ ना० प्र० पत्रिका, भाग १ अंक २ पृष्ठ १३३, टिप्पणी २२

३ चाहुआणकुलमोक्षिमाग्निद्या शम्भुहरकविदनेद्विमी।

भक्तुणो कदमवतिसुदरी सा पउञ्जविदुमेधमिच्छइ। —(कपूर्मजरी .-११)

(१) “कविता का ‘पाक’ क्या है? वामन के मतवाले कहते हैं कि कवि ऐसे पद बँठावे जो बदले न जा सकें, वही ‘शब्दपाक’ है। इस पर अवतिसुदरी का मत है कि यह तो अशक्ति हुई, पाक नहीं। एक वस्तु पर महाकवियों के अनेक पाठ भी पाकवान् होते हैं, इसलिये रसोचित सूक्ति होना ही पाक है। उसने कहा भी है—गुण, अलंकार, रीति, उक्ति, शब्द, अर्थ इनके गाँठने का क्रम जैसे विद्वानो को अच्छा लगे, वही मेरे मत में ‘वाक्यपाक’ है। कहनेवाला भी हो, अर्थ भी हो, शब्द भी हो, रस भी हो, तो भी कुछ और चीज बाकी रह जाती है जिसके बिना वाणी मधु नहीं टपकाती।” (पृष्ठ २०)

(२) “अर्थ चाहे रस के अनुगुण हो या विगुण, काव्य में कविवचन ही रस उपजाते या विगाड़ते हैं, अर्थ नहीं।” पाल्यकीर्ति का मत है कि वस्तु का रूप कैसा ही हो, रसीलापन तो कहने वाले के अधीन है। जिस अर्थ को रागी सराहेगा, उसीको विरागी धिक्कारेगा और मध्यस्थ उससे उदासीन रहेगा। अवतिसुदरी कहती है कि वस्तु के रूप का स्वभाव नियत नहीं है, वह तो विदग्ध के कहने के ढंग के अधीन है, उससे जाना जाता है। वह कहती है कि काव्य में उक्ति के वश से गुण या अगुण होते हैं, वस्तुस्वभाव कवि के किसी काम का नहीं, चंद्रमा की स्तुति करनेवाला उसे ‘अमृताशु’ कहता है और घूर्त उसकी निंदा करता हुआ उसे ‘दोपाकर’ (रात करनेवाला, और दोष + आकर) कह डालता है।” (पृष्ठ ४५-४६)

(३) काव्य की चोरी पर राजशेखर ने बहुत लिखा है। अंत में सिद्धांत किया है कि ‘न तो बनिये अचोर हो सकते हैं और न कवि अचोर, वही बिना बदनामी के गुलछरों उडाता है जो छिपाना जाने’।

इस विचार में पूर्वपक्ष किया है कि चोरी न सिखानी चाहिए, क्योंकि समय बीत जाने पर मनुष्य की ओर चोरियाँ हट जाती हैं, किंतु वाक्चौर्य पुत्र-पौत्रों तक भी नहीं हटता।^१

इस पर अवतिसुदरी कहती है—“इस (दूसरे कवि) की प्रसिद्धि नहीं, मेरी है, इसकी प्रतिष्ठा नहीं, मेरी है, इसका सविधानक (प्लाट) अक्रम है, मेरा क्रमयुक्त है, इसके वचन गिलोय के जैसे, मेरे अगूर के ऐसे, यह भाषा-विशेष का आदर नहीं करता, मैं करता हूँ, इसके (रचना के) जाननेवाले मर गए, इसका कर्सा देशांतर में है, यह बीती बात को दार्ढ्यने या अशुद्ध अथवा क्रीडयुक्त रचना

१ नास्त्यचौर कविजनो नास्त्यचोरो वणिग्जन ।

स नन्दति बिना वाच्य यो जानाति निमूहितम् ॥

२ पुंस कालातिपातेन चौर्यमन्यद् विशीर्यति ।

अपि पुत्रेषु पौत्रेषु वाक्चौर्यं न विशीर्यति ॥

पर अवलंबित है, इत्यादि कारणों से शब्द या अर्थ के चुराने में मन लगावें”
(पृ० ५७)

अवतिसुदरी ने प्राकृत कविता में आनेवाले 'देशी' शब्दों का एक कोष बनाया और उसमें प्रत्येक शब्द के प्रयोग के स्वरचित उदाहरण दिए। हेमचंद्र ने अपनी 'देशीनाममाला' में दो जगह (१।८१, १।१२५) अवतिसुदरी के मतभेद का उल्लेख करके उसकी उदाहरण कविता उद्धृत की है।

(१) 'इदमहं'-हेमचंद्र का अर्थ कंबारी का पुत्र, अवतिसुदरी का अर्थ—कुमार अवस्था, जैसा कि उसीने उदाहरण दिया है—

उवहसए एराणि इंदो इंदीवरच्छि एताहे ।

इंदमहपेच्छिए तुह मुहसस सौहं णिअच्छंतो ॥'

(२) ओठुर=छिन्न (हेमचंद्र), झुका या लटका हुआ (अवतिसुदरी), जैसा कि उसीने उदाहरण दिया है—

एणमित्तवत्तुसिआए सुत्तिमा सयवल्लरीसमोत्परिअं ।

भमरभरोठुरयं पकय य भरिमो मुंह तीए ॥'

किं त पि ह्व वीसरिअं णिक्किव जं गुरुअणसस मज्झमि ।

अहिधाविऊण गहिओ त औठुरउत्तरीआए ॥'

ऐसी प्रौढ नायिका के पति के स्त्रीशिक्षा के विषय में क्या विचार होने चाहिए? "पुरुषों की तरह स्त्रियाँ भी कवि हो। सस्कार तो आत्मा में होता है, स्त्री या पुरुष के विभाग की अपेक्षा नहीं करता। राजाओं और मंत्रियों की बेटियाँ, वेश्याएँ, कौतुबियों की स्त्रियाँ, शास्त्रों में निष्णात बुद्धिवाली और कवि देवी और मुनी जाती हैं"। (काव्यमीमांसा, पृ० ५३)

[प्रथम प्रकाशन . नागरी प्रचारिणी पत्रिका भाग-२, अंक-१, १९२१ ई०]

१ यदुदाहरति स्म ।

२ हँसी करता है, इन्द्राणी की (की) इन्द्र, हे कमलनयनी, अब, हे जवानों से भरी हुई, तेरे-
मुख की, शोभा की, देखता हुआ ।

३ एण मात्र में ही कटो हुई (नायिका) का, बिछरे नामों की बेल से बिछा हुआ, पीरों के-
बोझ से झुका हुआ कमल-मा, मानने हैं, मुख, उसका ।

४ क्या, वह, थी, ही, भूल गया, निर्द्वं ।, जो, गुजरनों के, मध्य में, पीड़कर, पकड़ा था,
तू, (मुख) सटकने हुए दुपट्टे वाली मे ?

पुरानी पगड़ी

संस्कृत वैयाकरण लोग पगड़ी के अर्थ में 'उष्णीप' शब्द लाते हैं जिसका अर्थ 'गर्मी का मारनेवाला' होता है। शब्दार्थ से अवश्य ही यह सिर में लपेटने की चीज होनी चाहिए। यह कई रंग की होती होगी, क्योंकि जो अभिचार (शत्रुमारण आदि) के यज्ञ हैं उनकी विधि में आता है कि 'ऋत्विज् लोग लाल उष्णीप पहनकर काम करते हैं' (लोहितोष्णीपा ऋत्विज प्रचरन्ति)। यजुर्वेद (शुक्ल) की संहिता में (३८।३) गौ के बाँधने की रस्सी की प्रशंसा में कहा है कि 'तू अदिति का रस्सा है, इन्द्राणी का उष्णीप है।' इससे सिद्ध हुआ है कि स्त्रियों का उष्णीप भी कोई लम्बी, बाँधने की, लपेटने की चीज होती होगी, ओढ़ने की नहीं। संभव है कि स्त्री पुरुष दोनों का उष्णीप एक सा होता हो, जैसा पुराने ईरानियों के यहाँ होता था। इस मंत्र की व्याख्या में 'शतपथ ब्राह्मण' में कहा है—'इन्द्राणी इद्र की प्रिय पत्नी है उसका उष्णीप विश्वरूपतम है' (१४२१८)। राजसूय प्रकरण में जहाँ अभियेक और शस्त्रधारण के पहले राजा को वस्त्र पहनाए जाते हैं वहाँ शरीर से सटा हुआ एक तार्प्य नामक कपड़ा पहनाया जाता है। श्रौतसूत्र और उसके भाष्यों में तार्प्य का अर्थ तृपा नाम के घास का बना हुआ, बुनते समय तीन बार घी या जल पिलाया हुआ वस्त्र, या बत्कल, या तीन बार घी में भिगोया हुआ वस्त्र दिया है। जो हों, उसकी प्रशंसा में लिखा है कि 'तस्मिन् सर्वाणि यज्ञरूपाणि निष्पूताति भवन्ति' (शतपथ, ५-३-५-२०) जिसका अर्थ इसके सिवा कुछ नहीं हो सकता कि उस पर सब यज्ञ की तसवीरे, वा यज्ञपात्र, वेदि आदि की तसवीरें सुई से काड़ी हुई होती हैं। इसके स्वारस्य से इन्द्राणी के उष्णीप के विशेषण 'विश्वरूपतम' का यही अर्थ करना पड़ेगा कि सबसे अच्छे चित्रवाला, सबसे अच्छे नसीदेवाला, सबसे बड़ी सुन्दरतावाला। यह नहीं

कह सकते कि वह पजाविनी के सालू की तरह पूरा कसीदे का बना हुआ होता था, या राजपूताने की सूर्गडी की तरह रग-विरगा ।

जो हो, राजसूय में तार्य्य पहनाए पीछे एक पांडुबपहनाया जाता था जिसका अर्थ बिना रंणी ऊन का कवल होता है । तीसरा कपडा अधोबास या सब कुछ ढकनेवाला लबा चौगा है । चौथा वस्त्र हमारा पहचाना हुआ मित्र उष्णीप है । इसे सिर पर लपेटकर दोनों छोर आगे की ओर लटकाकर धोती की धोरी में दोनों ओर खांस लिए जाते थे, या नाभि के पास ही छोसे जाते थे । (कात्यायन श्रौतसूत्र १५-५-१३, १४) इस प्रवरण के ब्राह्मण का अनुवाद यह है—“फिर उष्णीप को समेटकर आगे इकट्ठा करता है, इस मन से कि 'तू क्षत्र की नाभि है', इससे जो क्षत्र की नाभि है उसे ही यो इसमें (यजमान में) धरता है । कुछ लाग सब ओर लपेटते हैं, यह कहते हुए कि यह इसकी नाभि है, सब तरफ ही यह नाभि जाती है, सो ऐसा नहीं करना चाहिए, आगे ही इकट्ठा करे, आगे ही तो नाभि होती है” (शतपथ ५, ३, ५, २३, २४) । इससे जान पड़ता है कि उस समय भी पगडी लपेटने की दी चाले थी, परन्तु दोनों सिरों कमर तक अवश्य लाये जाते थे ।

विरीट शब्द भी सिर के ढकने की चीज के अर्थ में आता है । यह वैयाकरण पाणिनि से पुराना है, क्योंकि उसने उसे अर्धर्वादि गण (२।४३१) में पडा है । यदि यह सदेह किया जाय कि गणपाठ में शब्द समय-समय पर बढ़ाए गए हैं तो उणादि सूत्र ४।१८४ ('कृतृकृषिभ्य कोटन्') से यह शब्द बनता है जिसमें न्यासकार के मत से 'तिरीट' वाला 'तृ' धातु भले पीछे जोडा गया हो तो भी विरीट का कृ तो पुराना मानना पड़ेगा । उणादि सूत्र पाणिनि से पहले के है । मुकुट शब्द इतना पुराना नहीं है ।

हिंदुस्तान में सबसे पुरानी मूर्तियाँ जो कहीं मिली हैं वे भरहुत के स्तूप की भित्तियों पर हैं । उनका समय ईसा से पहले तीसरी शताब्दी माना गया है । वहाँ के चित्रों में पुरुष बहुत सुंदर साफ बॉधे हुए बनाए गए हैं । विशेष करके वर्निधम के ग्रथ 'स्तूप आफ भरहुत' के प्लेट २१ के चित्र ३ में नागराज चक्रवाक और प्लेट २४ के चित्र २ और ३ देखिए । इसमें साफ या फँटा बहुत सुंदर लपेटों से बॉधा गया है और सामने एक मुरेठा या गँद-सी बनाई गई है । यदि श्रौतसूत्र में साफ न कहा गया होता तो इन चित्रों को देखकर शतपथ ब्राह्मण के 'आगे समेटकर इकट्ठा' करने का अर्थ ऐसा मुरेठा बनाना ही समझ में आता । उस समय स्त्रियों का वेश कैसा था यह उर्मा के प्लेट २३ में सिरीमा देवता के चित्र से जान पड़ेगा । इसमें एक छोटा रुमाल सिर पर लपेटा हुआ है । बौद्ध जानक ग्रंथों में लिखा है कि धनवानों की सुंदर-सुंदर पगडियाँ सजाना और बनाना नाश्यों का काम था ।

चीनी यात्री हुएन्सांग, जो हिंदुस्तान में ईसवी सन् की सातवीं शताब्दी के पिछले भाग में आया था, यहाँ के लोगों के बारे में लिखता है कि लोग सिर पर टोपी या मुकुट पहनते हैं और उनके साथ फूलों की माला या जडाऊ सरपेच । ब्राह्मणों की टेंढी पगड़ी के लिए देखिए पत्रिका, भाग १, पृ० ७६, ७७ में मेरी टिप्पणी ।'

[प्रथम प्रकाशन नागरी प्रचारिणी पत्रिका : १९२२ ई०]

१ ६०—इस प्रप के पृ० ११८ पर 'तियंद् मट्टमूष्णीपम् ।—सपादक'

पंच महाशब्द

(१)

गोमाईं तुलसीदास जी के 'रामचरितमानस' में, 'बालवाह' में, राम की चरान्त के अन्त के द्वार पर पढ़ने के वर्णन में लिखा है कि—

पंच सबद मुनि मगल गाना । पट पौबडे पराह विधि नाना ॥

यहाँ पर माधारण लोग तो, 'पंच' सबद का अर्थ पाँच मगल गीत, या पाँच देवनाग्रा के स्तोत्र, या पाँच मगल वाजे करते हैं किन्तु काशीनरेश की अनुमति से बनाई हुई 'रामचरितमानस' की एक टीका में लिखा है कि—

तयो, ताल, सुतांस पुनि, जानु नगारा चार ।

पंचम पूंके से बजे, पाँच शब्द परकार ॥

कनडी भाषा के ग्रन्थ 'विवेकचिन्तामणि' में लिखापत्र ग्रन्थकार ने पंचमहाशब्द के वाजों के नाम यों गिनाए हैं—गृग, तमट, भग्, भेरी और जमघंटा ।

प्राचीन जिलानेत्र और ताभ्रनत्रो में स्वतन्त्र राजाशा, मामतो, महलेश्वरो और कभी-कभी राज्य के बड़े अधिकारियों के नाम के माय 'समप्रिगतपंचमहाशब्दः' यह उपाधि मिलनी है । कहीं-कहीं त्रिम अधीश्वर की कृपा में पंचमहाशब्द मिले हों उनका नाम भी दिया होता है, जैसे 'धोमहेन्द्रापुधपादाक्षनावाप्तपंचमहाशब्द' या '(अमरु) —प्रसादावाप्तपंचमहाशब्द' । इसमें जान पटना है कि अपने यहाँ पाँच (विशेष वाजे बजवाना बड़े राजाओं का चिह्न समझा जाता था और मामत तथा अधिकारी अरन यहाँ उन्हें तब तक नहीं बजा सकते थे जब तक कि अधिकार प्रमन्न होकर उन्हें 'पंचमहाशब्द' का सम्मान न दे देते थे । यह भी एक प्रकार का रुतवा था जैसे कि मुगल बादशाहों के यहाँ से माही मरानिव (मछली के झंटे

चीनी यात्री ह्वेन्सांग, जो हिंदुस्तान में ईसवी सन् की सातवीं शताब्दी के पिछले भाग में आया था, यहाँ के लोगों के बारे में लिखता है कि लोग सिर पर टोपी या मुकुट पहनते हैं और उनके साथ फूलों की माला या जबाऊ सरपेच । प्रायः ही टेढ़ी पगड़ी के लिए देखिए पत्रिका, भाग १, पृ० ७६, ७७ में मेरी टिप्पणी ।^१

[प्रथम प्रकाशन • नागरी प्रचारिणी पत्रिका : १९२२ ई०]

१ दे०—इस ग्रन्थ के पृ० ११८ पर 'तिर्यङ् मद्मण्णीयम् ।—सपादक

अर्थनो प्रकार के बाजों का एक साथ बजना कहा है किंतु फारसी कोशों के अनुसार नौबत एक ही बड़े बाज का नाम था। पाँच दफा बजने के विषय में यह लिखा है कि सिकंदर जुलू करनैन के समय तक तो नौबत तीन ही दफा बजती थी। उसने चौथी बार बजाया जाता आरंभ किया। एक समय सुलतान सजान अपने शत्रुओं से भाग रहा था। चार नौबत बज चुकी थी। उसने शत्रुओं को यह धोखा देने के लिए कि सुलतान सजान मर गया पाँचवीं नौबत बजवा दी। शत्रु इस चकमे में आए। तबसे उसने पाँच नौबत बजवाने की चाल चला दी। नौबत का अर्थ समय, परिवर्तन, भी होता है। नौबत बजने पर पहरा बदला करता था।

इलियट ने पंचमहाशब्द का अर्थ पाँच दफा बाजे बजवाना स्थिर करने के लिये चद के 'पृथ्वीराजरासो' के १६वें पर्व में पद्मावती के पिता पद्मसेन के वर्णन में से निम्नलिखित छंद का वीम्स का अनुवाद उद्धृत किया किंतु घाउज^१ ने तुलसीदास की चौपाई और उमकी टीका उद्धृत कर पंचमहाशब्द का अर्थ ठीक बतलाया और लिखा कि चद का अर्थ सदिग्ध है, वहाँ पाँच स्वरो या बाजों से अभिप्राय है या उनके पाँच बार बजने से यह ठीक नहीं कहा जा सकता।

घन निशान बहु सह माद सुर पंच बजत दिन ।
दस हजार ह्य चड़त हेम नग जटित तिन ॥

के० वी० पाठक महाशय^२ ने रेवाकोट्याचार्य नामक जैन ग्रन्थकार से एक अवतरण देकर सिद्ध किया कि पंचमहाशब्द का पाँच बार बाजे बजवाना अर्थ नहीं हो सकता। अतएव वही अर्थ ठीक है जो 'रामचरितमानस' की टीका में दिया है।

(२)

यह लिखा जा चुका है कि पाँच प्रकार के कोई बाजे बजाने का सामान, जो बड़े राजा की ओर से छोटे सामंत या अधिकारी को मिलता था, वही 'समधि-गतपंचमहाशब्द' उपाधि से सूचित किया जाता था। वे पाँच बाजे कौन होते थे इसकी परिदृष्ट्या में भेद है। केवल नाम-गणना मिलती है, कोई वैज्ञानिक विभाग नहीं। अमरकोश में चार तरह के बाजों का उल्लेख है^३—तत (तना हुआ) जैसे घोषा, सैरधी, रावणहस्त, किन्नरी, आदि, आनद्ध (ठेका बँधा) जैसे मुरज, दर्दुर, कण्ट आदि, सुधिर (द्विदवाला) जैसे वशी आदि, घन (ठोस) जैसे कास्यताल

१ इडि० एटि० जिल्द १, पृ० ३१४

२ इडि० एटि० जिल्द १२, पृ० १६

३ अमरकोश १।६।४ और शीरस्वामी का अमरकोशोद्घाटन, श्लोक का सत्करण पृ० ३१

आदि । क्षीरस्वामी की टीका अमरकोशोद्घाटन में इस प्रसंग की भरत की परिभाषा भी उद्धृत की है । 'प्रबधचितामणि' में एक जगह 'पच-शब्द बजानेवालों को सोना बाँटकर फोड़कर' म्लेच्छों से युद्ध करते समय बलभी के राजा शिलादित्य के घोड़े के चमकाए जाने का उल्लेख है ।^१ उसकी अनुवाद की टिप्पणी में टानी ने प्रोफेसर जेचरे के हवाले से साधु-कीर्ति की शेषसग्रहनाममाला नामक कोश की पूना की एक हस्तलिखित प्रति से पचशब्द का यह लक्षण उद्धृत किया है^२ जहाँ बाजों के पाँच वैज्ञानिक विभाग बताने का यत्न किया है—

आहत अनाहत दण्डकराहतम् ।

घाताहत कसालादि कण्ठाद्य पट्टादिकम् ।

वीणादिक च भेर्यादि पचशब्दमिद स्मृतम् ॥

यह तो हुआ, किंतु कश्मीर के इतिहास में पचमहाशब्द का और ही अर्थ मिलता है जो इससे पुराना है । वहाँ पचमहाशब्द का यही अर्थ होता है कि पाँच राज्य के अधिकार जिनके नाम के पहले 'महा' शब्द हो ।^३ इस अर्थ में 'समधिगतपच-महाशब्द' मंत्रिया, प्रधानों और कामदारों के लिये आ सकता है, सामंत या स्वतंत्र राजाओं के लिये नहीं । यद्यपि उनमें से एक महाशब्द राजा या रानी के लिये भी आया है । ये पचमहाशब्द ओहदों या पदों के सूचक थे और वे पाँच प्रकार के बाजों के ।

कहते हैं कि पहले कश्मीर का राजप्रबध इतना अधूरा था कि वहाँ सात ही प्रकृतियाँ (राज्यांग) थी—धर्माध्यक्ष, धनाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सेनापति, दूत, पुरोहित और ज्योतिषी । व्यवहार, धन धादि से राज्य की यथावत् वृद्धि नहीं हुई थी इसलिये सामान्य देश की तरह राज्य चलता था । राजा जलौक ने अठारह कर्मस्थान (महकमे) बनाकर युधिष्ठिर की-सी स्थिति कर दी ।^४ युधिष्ठिर की-सी स्थिति कहने का यही अभिप्राय है कि महाभारत, सभापर्व, में जो अठारह 'तीर्थ' या अधिकारी कहें हैं उन सब के अधिकार स्थापित किए । पीछे जब

१ शास्त्री का संस्करण पृ० २७६

२ टानी का अनुवाद, पृ० २१४

३ राजतरंगिणी १।११८-१२० मेवाड़ में कर्मठान्=कर्मस्थान=इमारत का महकमा ।

४ महाभारत सभापर्व अध्याय ५, श्लोक ४१ में नारद ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया है कि—

कञ्चिदष्टादशान्येषु स्वपथे दश पञ्च च ।

त्रिभित्तिभिरविभ्रातैर्वैतस तीर्थानि चारकै ॥

उसकी टीका में इन तीर्थों का विवरण दिया है—

मत्री पुरोहितश्चैव युवराजश्च भूपति ।

पचमो द्वारपालश्च पष्ठोन्तर्वैशिकस्तथा ॥

कश्मीर के राजा ललितादित्य मुकुटापीठ ने^१ कान्यकुब्ज देश के राजा यशोवर्मा^२ को हराया तब उन दोनों में सधिपत्र लिखा जाने लगा । उसमें लिखा गया कि 'यशोवर्मा और ललितादित्य की सधि'^३ । इस पर ललितादित्य के साधिविग्रहिक^४ मित्रशर्मा से नहीं रहा गया । उसने आपत्ति की कि पीछे नाम लिखे जाने से विजेता होने पर भी मेरे स्वामी का अपमान होता है । राजा ने इसे बड़ी बात समझी, यद्यपि लंबी लड़ाई से थके हुए सेनापतियों को यह हृज्जत बुरी लगी । राजा ने पहले के अट्ठारह कर्मस्थानों के ऊपर और पाँच बनावर उसे उनका अधिकार दे पंच महाशब्दों का पात्र बनाया ।^५ वे पाँच पद ये थे—महाप्रतीहार-पीठा^६ (राजा की पेश-गाह में लोगों की सूचना देना और मिलाना), महासधिविग्रह (दलावे गँर), महाश्वशाला (घुडसाल की प्रधानता), महाभाण्डागार (खजाने की प्रधानता) और महासाघनभाग^७ (प्रधान कार्यकारी) । ये पाँच पद प्रतिष्ठ मात्र ही हैं, वस्तुतः अट्ठारह कर्मस्थानों में अंतर्भूत हो जाते हैं ।^८

पीछे शाही आदि राजपुरुषों को भी यह पद मिलने लगे ।^९ कश्मीर के राजा जयापीठ ने या तो स्वयं 'महाप्रतीहारपीठा (ठा ?)धिकार' पाया या अपनी

कारागाराधिकारी च इन्धसचयकृत्तया ।
कृत्याकृत्येषु चार्थानां तवमा विनियोजक ॥
प्रदेष्टुं तगराष्ट्रयल साम्यनिर्माणकृत्तया ।
धर्माध्यक्ष सभास्यक्षो दण्डपालस्त्रिपचम ॥
पीठभो दुर्गपालरथ तथा राष्ट्रान्तपालक ।
घटवीपालकान्तानि तीर्थान्यष्टादर्शव तु ॥

१ कल्हण के अनुसार इसका समय ई० स० ७०० से ७३६ तक आता है । इसी ने बादशाह हिङ्गुत्सग के राज्यकाल में चीन में दूत भेजा था ।

२ बालूपति यशोवर्मा का राजकवि था और उसने गउडवहो में यशोवर्मा की गौड राजा पर जीत का वर्णन प्राकृत कविता में किया है । यशोवर्मा (इ-च फोन-मो) ने सन् ७३१ में अपने मंत्री शेरूपो ता को चीनी दरवार में भेजा था । भवभूति भी इसी के यहाँ था । (राजतरंगिणी ४।१४४)

३ सधि घोर विग्रह (मिल घोर भगडे) के अधिकारी, फारेन मिनिस्टर ।

४ राजतरंगिणी ४।१३७ से १४२

५. पीठा क्या है ? प० दुर्गाप्रसादजी ने महाप्रतीहारपीठा (भासन) पद की कल्पना की है जो उचित है ।

६ साघनभाग पुलिस हो सकती है ।

७ अष्टादशानामुरारि प्राक् सिद्धाना तदुद्भव ।

कर्मस्थाने स्थिति प्राप्ता तत प्रभृति पचभि ॥ राजतरंगिणी ४।१४१

८. वहीं, ४।१४३

रानी कल्याणदेवी को यह अधिकार दिया ।^१ उसी राजा के मंत्री जयदत्त ने जयपुर कोह में मठ बनाया था^२ जिसे 'पंचमहाशब्दभाजन' कहा गया है । राजा चिप्पट जयापीड की वाल्यावस्था में उसकी माता जयादेवी के भाइयों में बड़े उत्पलक ने 'पंचमहाशब्द' ग्रहण किए, और बाकी कर्मस्थान दूसरे मामाओं ने ।^३

[प्रथम प्रकाशन : नागरी प्रचारिणी पत्रिका . भाग-१, सन् १९२० ई०]

१ महाप्रतीहारपोडाधिकार प्रतिपद्य स । कल्याणदेवी (वी ?) दासिण्यादक रोदधिको-
न्नतिम् ॥ राजतरंगिणी ४।४८५, पहला अर्धं प० दुर्गाप्रसादजी का पाठ है, दूसरा
स्टाइन का ।

२ राजतरंगिणी ४। ५१२

३ वही ४।६८०

महर्षि च्यवन का रामायण

महाकवि अश्वघोष^१ ने अपने प्रसिद्ध काव्य

१ तिन्वती और चीनी बौद्ध ग्रंथों से छँ अश्वघोषों का पता चलता है, किंतु अश्वघोष सम्राट् कनिष्क का समकालिक था। वह साकेतक अर्थात् अयोध्या का निवासी था और आचार्य पार्ष्व के शिष्य पूर्णयज्ञस् ने इसे बौद्धधर्म में दीक्षित किया था। जब कनिष्क ने, जिसकी राजधानी पृथ्वपुर (वैशावर) थी, मगध के पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया तब वह वहाँ से अश्वघोष को ले गया। पीछे पार्ष्व आचार्य से कनिष्क ने बौद्ध आगमों का अध्ययन किया और धार्मिक जवाबों की निवृत्ति के लिये अपने राज्य के अन्तर्गत कश्मीर में कुडलवन नामक स्थान पर बौद्ध शांताश्रमों का स्रष्टा कराया। यन्मिल इस स्रष्टा का प्रधान और अश्वघोष उपप्रधान हुआ। उसी स्रष्टा में महाविभाषा नामक बौद्ध धर्म की व्याख्या की रचना की गई।

राजतरंगिणी में हुष्क, जुष्क और कनिष्क नामक तीन बौद्ध धर्मानुयायी तुष्क राजाओं का कश्मीर में साथ-ही-साथ राज्य करना लिखा है किंतु वहाँ उनका गोनद तृतीय और धर्मियु के भी पहले, अर्थात् राजतरंगिणी के क्रम के अनुसार ईसवी सन् से लगभग १२०० वर्ष पहले, राज्य करना कहा गया है जो माननीय नहीं। कनिष्क का बसाया हुआ कनिष्कपुर भी कश्मीर में कहा गया है जो डाक्टर स्टार्न के मत से बारहमूला से थोनगर की जाती हुई सडक और बितस्ता (विहाट) नदी के बीच का वर्तमान कानसीपोर है। (राजतरंगिणी १।१६८-१७३)

तुष्क या युष्कि राजाओं में कुजुल कडफिसिस और उसके पुत्र वेम कडफिसिस के पीछे कनिष्क आता है। उसका पुत्र हुविष्क था और उसका वसुदेव वा वसुष्क। यो कनिष्क, हुविष्क और वसुष्क की तीन पीढ़ियाँ राजतरंगिणी के कनिष्क, हुष्क और जुष्क ही सवती हैं। इन सबके सिक्के मिले हैं। कनिष्क का राज्यारम्भ सन् ७८ ई० में और उसके ही शक सवत् का चलना मानने के पक्ष में कई लोग हैं। इस विषय में बहुत वाद-विवाद है किंतु ईसवी सन् की पहली शताब्दी के उत्तरार्ध से दूसरी के मध्य तक कनिष्क का काल कभी-न-कभी मानना ही पड़ता है। चतुर्थ बौद्ध स्रष्टा जिम्का उल्लेख ऊपर किया गया है, ई० स० १४० के लगभग हुआ था।

सुभाषितावलियों में कुछ श्लोक अश्वघोष के नाम से मिलते हैं, और अमरकोश की टीकाओं में कुछ उदाहरण, जो बुद्धचरित और सौंदर्यद से लिए हैं। चीनी और तिब्बती

बुद्धचरित' में एक प्रसंग पर लिखा है कि 'वाल्मीकि के नाद ने वह पद्य उपजाया जो च्यवन महर्षि नहीं बना सके थे।' इस पर प्रोफेसर ल्यूमैन ने लिखा कि इस प्रकार के उल्लेख से यह अनुमान करना कि वैदिक ऋषि च्यवन का बनाया हुआ कोई रामायण गद्य में था और वह वाल्मीकि की पद्यमय रचना के प्रचलित होने पर लुप्त हो गया, बड़े साहस का काम है। ल्यूमैन का यह कहना था कि हवा ही चल गई कि च्यवन का रामायण वाल्मीकि के पहले था। नन्दगिंकर ने अपने रघुवंश के संस्करण की भूमिका में यह माना है कि च्यवन-रचित रामायण

भाषाधरो में भ्रश्वधोप के बहुत से गद्यांशों के अनुवाद मिलते हैं। जहाँ के बौद्ध साहित्य की परीक्षा से जाना जाता है कि भ्रश्वधोप मातृचेट शूर भाग्यशूर सब एक ही महाकवि के नाम हैं। सम्राट कनिष्क (कनिष्क) के नाम मातृचेट का एक पत्र कानकलेख भी मिला है। भ्रश्वधोप के प्रधान ग्रंथ ये हैं—(१) बुद्धचरित काव्य (२) शीवरनद=महामहोपाध्याय ५० हूरप्रसाद शास्त्री ने इसे नेपाल से प्राप्त कर बिब्लोमिका इंडिया में छपवाया है। इसमें बुद्ध के अपने भाई नद के पास जाकर उसे पत्नी सुदरा में प्रप्राण से छुड़ाकर वैराग्यमार्ग में लाने का बड़ा ही सुंदर वचन है (३) वज्रसूची—इसमें जन्म से जाति मानने का खंडन है, (४) शारिपुत्र प्रवरण—इस नाटक का खंड तुरपान की खोज में मिला था। डाक्टर लूडस ने इसे छपवाया है (५) जातकमाला (६) मूलालकार (७) इन्द्र सी स्त्रोत्र। और भी कई ग्रंथ हैं। बौद्ध साहित्य में भ्रश्वधोप मातृचेट भ्रश्वधोप भाग्यशूर का बड़ा ऊँचा स्थान है। संस्कृत साहित्य में उसका निवेश नहीं खोज का फल है।

१ इसमें बुद्ध के जन्म गृहयाग तपस्या सिद्धि आदि का बड़ा उत्तम वचन है। इस महाकाव्य का चीनी अनुवाद ईसवी सन की पाँचवीं शताब्दी में धर्मरक्ष ने किया और तिब्बती अनुवाद सातवीं या आठवीं शताब्दी में हुआ। संस्कृत मूल पाठ की प्रतियाँ नेपाल से मिली हैं। वहाँ पंडित भद्रानंद ने उसकी खंडित प्रति को कई श्लोक और चार सप्त पंक्तियों और से जाकर बेवारी सवत् ७५० (ईसवी सन् १८३० ई०) में पूरा किया। डाक्टर काबेल ने एनेकडोटा प्राकृतिका में इसका अतिप्रामाणिक संस्करण निकाला है। चीनी अनुवाद और भद्रानंद के संशोधित (!) पाठ का अनुवाद बील ने सेत्रड बुक प्राक दी ईस्ट में छपवाया है। चीनी अनुवाद सारमात्र है तिब्बती अनुवाद पूरा धरानुवायी और प्रामाणिक है डाक्टर वेंजल ने उसका अनुमोदन किया है। बर्डी विश्वविद्यालय के पाठकों के लिए नदगिंकर ने बुद्धचरित के पाँच सर्गों का संस्करण छापा है जिसकी भूमिका में लिखा है कि एक नई प्रति उन्हें पत्राब के बतिया नदर से (?) मिली है।

कालिदास को विद्वान् सवत् के चलानेवाले विद्वान् के यहाँ भागनेवाले लोग बुद्धचरित में बुद्ध को देखने के लिए आनेवाली नगरवासिनी स्त्रियों के श्रुत्वा और हृदयही क वचन में रघुवंश तथा कुमारसम्भव के वंश ही वचनों की छाया देखते हैं किंतु कालिदास का समय गुलाकाल में भागनेवाले भ्रश्वधोप के वर्णन को कालिदास का उपजीव्य मानते हैं। भ्रश्वधोप की कविता बहुत ही भोजस्विनी और मधुर है।

२ बिन्ना गोरिएटल सोसाइटी का जनस, जिल्द ७ पृष्ठ १६७

३ रघुवंश के संस्करण की भूमिका, पृष्ठ १००

था, और भी कई लोग ऐसा मानने लग गए हैं। अतएव यह विचार करना अनुचित न होगा कि बुद्धचरित के उस उल्लेख से यह अनुमान कहीं तक निकल सकता है।

बुद्धचरित के उस प्रसंग की विस्तारपूर्वक आलोचना करने का एक और भी कारण है। पिछले हजार-दो-हजार वर्षों से हिंदू सभ्यता में धर्म के नाम पर यह कुसस्वार घुस गया है कि पहले जो कुछ हो गया वैसा अब नहीं हो सकता, अब गिरने के दिन हैं, षड़ने के नहीं। प्रचलित धर्म और समाज के शोकसंगीत की टोक यही है कि न पहले का-सा समय है, न राजा, न ऋषि, न विद्या और न सपत्ति। वर्तमान आदोलनों में भी आगे उन्नति करने की प्रवृत्ति को दबाकर यह रोग बढ़ता जा रहा है कि प्राचीन समय फिर लौट आवे तो हम निहाल हो जायें। जिस बुद्धि ने हिंदू-सभ्यता की जड़ों में अवसर्पिणी काल और कलियुग के तेल की सिंचाई की है उसने बड़ा अनर्थ किया है, सारे समाज को उत्साहशून्य बना दिया है। और देशों में पिता पुत्र से यह आशा करता है कि वह मुझ से सब बातों में बढ़कर हो, यहाँ वह यही कहता है कि हमारी चाल निबाह लोगे तो बहुत है, हम से बढ़कर क्या हो सकते हो। जहाँ पलने से लेकर बँकुण्ठी तक यही मनहूस रौर मचा रहता है कि जो पीछे गया अच्छा था, आगे आवेगा वह जुरा-ही-बुरा होगा, वहाँ उन्नति की क्या आशा की जा सकती है? यह बारहमासी आत्मग्लानि, यह निराशामय आत्मवचना, यह दुर्भाग्यजनक आत्मघर्षण, पहले न था। पहले लोग अपने को पूर्वजा की बराबरी का समझते थे और यह असंभव नहीं मानते थे कि हम उनसे बढ़कर हो सकते हैं। कम-से कम उनपर यह निराशा का उन्माद और जन्म-भर का सियापा तो नहीं चढा था कि हम गिरते ही जायेंगे। कम-से-कम आर्यसुवर्णाक्षीपुत्र साकेतक आचार्य आर्यभट्ट अश्वघोष ने तो इस विषय पर बहुत ही स्पष्ट लिखा है। उदाहरणों की प्रचुरता में, भाषा के अनुपम लालित्य में, उत्साह के उद्दीपन में, उसका कचन इतना ओजस्वी, इतना मधुर और इतना रमणीय है कि उसका पूरी तरह मनन करना चाहिए।

कपिलवस्तु में महाराज शुद्धोदन के मायादेवी के गर्भ से तथागत बुद्ध का जन्म हुआ है। राजा चिंता में मग्न है कि दखें यह बालक कैसा निकले। इस पर ब्राह्मणों ने उसे दृष्टात कहकर विश्वास दिलाया। आश्वासन दिया, अभिनंदन किया, तब राजा ने मन से अनिष्ट शका छोड़ दी और वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। ब्राह्मणों ने क्या दृष्टात दिए थे?—

यद् राजशास्त्र भृगुरङ्गिरा था न चक्रतुर्वंशकरायुधी तो ।
तयो सुतो तो च ससर्जंतुस्तत्कालेन शुश्रुश्च बृहस्पतिश्च ॥
सारस्यतद्वचापि जगाद घेद नष्ट पुनर्यं ददृशुर्न पूर्वं ।
व्यासस्त्रयं बहुधा चकार न य यत्सिष्ठ कृतवान्न शपित ॥

घाल्मीकिनादश्च ससर्जं पद्यं जग्रन्व यन्न च्यवनो भर्हृषिः ।
 चिकित्सित यच्च विवेद नात्रि पश्चात्तदात्रेय श्रुपिर्जगाद ॥
 यच्च द्विजत्व कुशिको न तेभे तत्साधन सूनुरवाप राजन् ।
 घेता समुद्रे सगरश्च दध्ने नेश्वाकवो यां प्रथम बंधुः ॥
 आचार्यकं योगविधौ द्विजानामप्राप्तमन्यर्जनको जगाम ।
 ह्यतातानि कर्माणि च यानि शीरे शूरादयस्तेष्ववला यभूयुः ॥

तस्मात्प्रमाणं न ययो न काल कश्चित्कवचिच्छंष्ट्यमुपति लोके ।
 रात्तामृषीणां च हितानि (चरितानि ?) तानि कृतानि पुत्रैरकृतानि पूर्वैः ॥'

भावार्थ—भृगु और अगिरा^१ वश के चलानेवाले ऋषि थे, उन्होंने जो राज-
 शास्त्र^२ नहीं बनाया वह उनके पुत्र शुक्र और बृहस्पति ने समय पाकर बना दिया ।
 पहले ऋषियों को जिसका दर्शन भी नहीं हुआ था उस नष्ट वेद को सारस्वत
 ऋषि ने (फिर) वह दिया ।^३ व्यास ने वेद का (शाखाभेद -) विस्तार किया जो

१ बृहचरित, काबेल का संस्करण, सर्ग १, श्लोक ४६-५१

२ भृगु का पुत्र भार्गव (शुक्र), अगिरा का पुत्र अगिरस (बृहस्पति) 'अगिरा बृहस्पतिपिता
 भृगु शुक्रपिता' (गणरत्नमहोदधि, एकलिंग का संस्करण, पृष्ठ ५५)

३ बृहस्पति और शुक्र के नीतिशास्त्र प्रसिद्ध हैं । 'उपसना वेद यच्छास्त्र यच्च वेद बृहस्पति ।'
 महाभारत शांतिपर्व में लिखा है कि बृहस्पति ने एक लक्ष श्लोकों का नीतिशास्त्र बनाया
 और फिर उपनसु (शुक्र) ने उसे सक्षिप्त किया । इनके मत और यही-वही इनकी
 गाथाएँ भी महाभारत में हैं । कौटिल्य ने भी इनके मत उद्धृत किए हैं । प्रचलित शुक्र
 नीति और नए दिग्ने हुए बृहस्पति सूत्र पीछे के ग्रंथ हैं । ये दोनों राजनीति के पुराने
 प्राचार्य मनुष्य—ऋषि थे, कथाओं में देवताओं और भ्रमुरों के गुरु हो गए ।

४ महाभारत, शल्य पर्व, में कथा है कि एक समय दुर्भिक्ष पड़ने पर और सब ऋषि पेट
 पालने के लिए भटकते फिरे, वेद भूल गए । केवल अगिरा और सरस्वती का पुत्र अपनी
 माता के प्रसाद से उसके तट पर प्रतिदिन एक मछली खाकर वेद को जीवित रख सका ।
 समय बीतने पर उस युवा ऋषि ने बृह ऋषियों से गुहचित सम्मान पाकर उन्हें फिर वेद
 पढ़ाया । यो सारस्वत सबका गुरु हुआ । 'अध्यापयामास ऋषीन् विश्वरागिरस कवि ।
 पुत्रका इति च प्राह ॥ न हाथनैर्न पत्तैर्न चित्तैर्न न बधुभिः । ऋषयश्चन्निरेधमं
 भोज्जुवान स नो महान् । (मनुस्मृति २।१५१ ४) अथागिरा रायपगीतचेता सरस्वती
 ब्रह्मसूत विप्रे । सारस्वतीऽभूत्तनयस्तु सोऽस्य नष्टस्य वेदस्य पुन प्रवक्ता ॥ (सौंदरनद
 वाक्य)

भासीदब्रह्मसर सुधागह्वर—भांडात्तत ।

प्रावर्तिष्ठ सरस्वती सूरनदी गभीरनीरा भुवि ।

सा तीरे तपसि स्थित वृतवती देवी दधीचि मूनि

तस्मादाप सुत वशिष्ठसदृश सारस्वत नामत ॥ २ ॥

तत्रानावृष्टिरासीज्जगति तनुतर ब्राह्मणे द्वादशान्द

तस्यामामान्य वष्टि कथमपि तपसा देवराजप्रसादात् ।

न उसके पडदादा वसिष्ठ से हुआ और न पितामह शक्ति से। वाल्मीकि के नाद ने वह पद्य उत्पन्न किया जो च्यवन महर्षि न गाँठ सके थे, अत्रि को जो चिकित्सा नहीं आती थी वह उससे पीछे आश्रेय ऋषि ने कही। कुशिक को जो ब्राह्मणत्व प्राप्त नहीं हुआ उसका साधन, हे राजा, उसके पौत्र विश्वामित्र ने

वेदा • म तान् स्मृतिपयविमुखाब्बाह्यान् भवितभाजो

भूय सारस्वतो य श्रवणरससुख पाठयामास सम्भक् ॥ ३ ॥

सारस्वती पत्तननामधेये सारस्वतास्तस्य सुता बभूव ।

श्रुतिस्मृतीहासपुराणविज्ञा यज्ञप्रधाना शिवसन्निधाना ॥ ४ ॥

(स्वातियर राज्य के सुरवाया स्थान में सोमघर के पुत्र ईश्वर की कराई वापी की प्रशस्ति स० १३४१ नातिक ऋदि ५ वृषे, एक फोटा से)

१ वसिष्ठ—शक्ति—पराशर—भ्यास । 'विश्यास वेदान् यस्मात्स वेदव्यास इत्यते' (महा-भारत) । वेद के शाखाभेद के बारे में पौराणिक मत यह है कि व्यास ने सुमनु, जमिनि, पंल और वंशपायन नामक शिष्यों को एक-एक वेद बाँट दिया, उन्होंने अपने शिष्यों को शाखाएँ पढ़ाई, नहीं तो पहले सारा वेद एक ही था (भागवत १२।६, विष्णुपुराण ३।३-४)

२ वाल्मीकि ने एक व्यास को कौच पक्षियों के जोड़े में से एक को तीर से मारते देख, जो शोक का नाद किया था वही आदिकाव्य की श्लोकमय रचना का बीज हुआ। (वाल्मीकि-रामायण १।२) 'शाक श्लोकत्वमागत' (वही १।२।४०)

३ चरकसंहिता का ब्रह्मता आश्रेय ही है, अध्याय अध्याय में 'इति ह स्माह भगवान् पुनर्धंसु-राश्रेय' मिलता है।

४ विश्वामित्र क्षत्रिय थे, तपस्या से ब्राह्मण हुए। उन्हें ब्राह्मण न मानना ही विश्वामित्र और वसिष्ठ के प्रश्नों में द्वेष का कारण हुआ जिसकी कथा ऋग्वेद (३।५३, ७।३२) से लेकर सभी पुराणों तक चली आई है। महाभारत, आदिपर्व १६१ आदि, रामायण १।५१-६५)

विश्वामित्र ऋषि सो बन गये किंतु पूछ खानदानी ऋषियों की होती थी। यज्ञ में जब होता का आवाहन करते थे उस समय कई इकट्ठे हुए हो तो भी उनमें से ऋषि । धार्ये । ऋषीणा नपात् ।' (शुक्लयजु २।१।६१) अर्थात् ऋषि ऋषिपुत्र और ऋषिपौत्र कहकर योग्य ही को बुलाते थे। बृहस्पति के पुत्र कच और शुक की कथा देवयानी के प्रेम की कथा में भी कच के परपरागत ऋषि होने की ही प्रशंसा है। (ऋषे पुत्र तमयो वापि पीत कच न शोचयमह न रुधाम्—महाभारत, आदिपर्व, ७०।५२) कम से-कम निरंतर ऋषि-वश में पैदा न होने से व्याकरण के तद्वि-प्रत्यय तो नहीं हो सकते थे (पाणिनि ४।१।१०४)। इसलिए विश्वामित्र ने तपस्या न केवल इसलिए की कि मैं ऋषि हो जाऊँ किंतु फिर भी इसलिए ही कि ऋषि का बेटा और ऋषि का पोता ब्रह्मणः।

(विश्वामित्रस्तपस्तेपे नानुवि स्यामिति । तत्र भवानुषि सपन । स पुनस्तपस्तेपे नानुपे पुत्र स्यामिति । तत्र भवान् गाधिरवि ऋषि सपन । स पुनस्तपस्तेपे नानुपे पौत्र स्यामिति । तत्र भवान् कुशिकोऽपि ऋषि सपनः—पाणिनि ४।१।१०४ पर पातञ्जल महाभाष्य) और गाधि और कुशिक को भी ऋषि बना लिया। यह बृद्धकुमारी-न्याय की सी बात हुई। एक बृद्ध कुमारी ने इन्द्र से दर माँगा कि मेरे पुत्र कासे की पाली में बहुत धी, दूध और भात खावें, यों उसने पति, पुत्र, धी, अ न सब एक ही भाव्य में गिन लिया (अथवा बृद्धकुमारीवाक्यवदिव इष्टव्य । तदवस्था बृद्धकुमारी इन्द्रकोबता

पाया । सगर ने समुद्र पर वेला बाँधी (समुद्र का तीर नियमन किया) जो उसके पहले इक्ष्वाकु वशी नहीं कर सके थे।^१ योग विधि में ब्राह्मणों का गुरु बनना औरों के भाग्य में नहीं बढ़ा था, वह जनक^२ न पाया । वृष्ण के जो लोकोत्तर कर्म प्रसिद्ध हैं उन्हें करने में उसके पूर्वज शूर^३ आदि असमर्थ थे । इसलिए न तो अवस्था प्रथम है न काल लोक में कोई कभी श्रेष्ठ हो जाता है राजाओं तथा ऋषियों के कई हितकारक कार्य हैं जो पुरखाओं से न हो सके और उनके पुत्रों ने कर दिखाए ।

कौसा उत्साहवर्धक वर्णन है । 'कृतानि पुत्रैरकृतानि पूर्वं' ॥

इन सारे उदाहरणों को विचारकर देखते हैं तो जान पड़ता है कि इनमें उन महत्व के कार्यों का उल्लेख है जो पूर्वजा से न बन पड़े और उनके वंशधरों ने कर दिखाए । इससे यह परिणाम तो निकाल सकते हैं कि च्यवन वाल्मीकि का पितामह या पूर्वज था किंतु यह नहीं कह सकते कि च्यवन ने गद्य या पद्य में रामायण लिखा था ।

प्राचीन काल में वाल्मीकि रामायण के अतिरिक्त रामकथा के विषय के

वर वशीष्वेति सा वरमवृषीत पुत्रा मे बहुधीरघृतमोदन कांस्यपात्वा भुजीरन्निति । न च तावदस्या पतिर्भवति कृत पुत्रा कुतो वा गाव कुतो घाय । तत्रानया एषवाश्वेन पति पुत्रा गाव धा यन्निति सव समुहीत भवति एवमिहापि पाणिनि ८।२।३ पर पातञ्जल महाभाष्य)

१ महाभारत वनपर्व १०५ १०६ (समाप्तपत्र सगरो पुत्रश्चे कल्पयागास समुद्र वरणा तयम् १०७।३७) भागवत ८।८ ६ । (सगरश्चक्रवर्त्यासीत्सागरो यत्सुतं कृत ८।८।५) । भागवत की वशावली में सगर इक्ष्वाकु से ३१वाँ पुरुष है ।

२ च्यवनो जीवदान च चकार भगवानृषि । चकार जनको योगी वैद्यस देहभजनम (बृहार्थवत पुराण १।१६।१६) ॥ जनक के ब्राह्मणों को योग सिखाने की कथा विश्व पुराण में भी है (आज दैनिक पत्र रविवार ता० १६।२।२० की सक्या में बाबू भगवान दास का लेख) । शतपथ ब्राह्मण में कथा है कि जनक भवेतकेतु आरण्य सोमगुह्य सात्ययज्ञि और याज्ञवल्क्य तीनों से अधिक अग्निहोत्र की जानकारी दिखाकर और याज्ञवल्क्य को यह कहकर कि तू भी इतनी इतनी बातें नहीं जानता रथ पर बठा आगे चला गया । इस पर उन दोनों ऋषियों ने कहा कि यह राजयवधु (धृणावाचक शब्द, क्षत्रिय के लिये) हमसे बढकर बोल गया, इसे ब्रह्म विचार के लिये समझकर क्या ? तब याज्ञवल्क्य ने उन्हें समझाया कि हम ब्राह्मण ठहरे यह राजयवधु, यदि इसे जीत लिया तो चडाई क्या और कही हार गये तो हमें लोभ कहेगे कि क्षत्रिय से हार गए । वे हार गए । उन्हें यो समझाकर याज्ञवल्क्य जनक के पीछ रथ दौडाकर गया । जनक ने पूछा कि अग्निहोत्र सीखने आया है ? याज्ञवल्क्य ने कहा 'हाँ' सम्राट । तब जनक ने उसे उपदेश देकर कहा कि इससे परे कुछ नहीं है । फिर जनक ब्राह्मण हो गया । (शतपथ ६।२।१—१०)

३ शूर वसुदेव के पिता थे ।

और भी पुराण, इतिहास, काव्य आदि रहे होंगे जिनमें वाल्मीकि-रामायण की कथा से कहीं-कहीं भेद भी था। महाभारत की रामकथा में ही वाल्मीकि-रामायण से कुछ भेद हैं। कालिदास, भास और कुमारदास के काव्यों में रघुवध की परंपरा वाल्मीकि में भिन्न है, पुराणों में भी भिन्न है। पतञ्जलि के महाभाष्य में 'एति जीवन्तमानन्द' यह उदाहरण का टुकड़ा दो जगह आया है, और यह वाल्मीकि-रामायण में भी है। किंतु यह साधारण कहावत है, यह नहीं कह सकते कि भाष्य में वाल्मीकि-रामायण से ही उद्धृत की गई है।

१ महाभारत वनपर्व, २७४-२६३। देखो पत्रिका भाग २, पृ० १२७

२ नागरी प्रचारिणी पत्रिका, नवीन संस्करण, भाग १ पृ० १०१ टिप्पण ६

३. पाणिनि १।३।१२ और ३।१।६७ पर महाभाष्य

४ कल्याणी वत माधेय लौकिकी प्रतिभाति मा। एति जीवन्तमानन्दो नर वर्धततादि (मुद्रकांड ३४।९) यद्वकांड में यही श्लोक 'प्रतिभाति माम' पाठांतर से है (मुद्रकांड १२६।२)

५ महाभाष्य के टुकड़ों से यह अनुमान करना कि महाभाष्य के पहले के प्रथम विद्यमान जिनमें वे टुकड़े अब श्लोकरूप से मिलते हैं वैसे खतरे में पटना है। 'व्यवतवाचा समुच्चारणे (पाणिनि १।३।४८)' के महाभाष्य में उदाहरण दिया है—वस्तनु सप्रवदति कुक्कुटा। यह भाकटायन के उणादि सूत्रों की उज्ज्वलदत्त रचित टीका में भी है। राघवकुट्ट कृत अमरकोश की टीका पदचंद्रिका में यह टुकड़ा 'भारवि' का कहा गया। किंतु भारवि के किरातार्जुनीय में यह खड या इसका पूरा श्लोक नहीं है। (भट्टारक की सन् १८८३-४ की रिपोर्ट में पश्चिम दुर्गाप्रसादजी का परिशिष्ट)। शंभेद्र न अपने औचित्य-विचार चर्चा में 'अवि विजहीहि इडोपमूहन (यज नवससगमभीरु वल्लभे (धम) अणकरोद्गम एव वर्तते वस्तनु संप्रवदति कुक्कुटा' यह पूरा श्लोक कुमारदास क बतारा है किंतु 'जानकीहरण में इसका पता नहीं। 'छंदोमजरी' में यह श्लोक भारवि का कहा गया है। वर्धमान के 'गणरत्नहोदधि' में इस श्लोक का प्रथम चरण दिया (एगलिंग का संस्करण, पृष्ठ १६)। न्यास की एक पोथी में पूरा श्लोक मिलता (बरेल्ल रिसेच सोसाइटी का संस्करण, पृष्ठ २३४, टिप्पण)। काशिका की टीका 'पद मजरी' में पूरा श्लोक यों दिया है—अपनय पादसरोजमकत शिथिलय बाहुलता गला-ताम्। व व वदनेशुकमापुलोकृत वस्तनु सप्रवदति कुक्कुटा (शंभेद्र की रिपोर्ट, स १८६३-६४, पृ० १७-१८) तो क्या पतञ्जलि का कुमारदास या भारवि के पीछे का टुकड़ा 'राघव आय' प्रत्यक्ष तो यह है कि भाष्य के उदाहरणों की समस्यापूर्ति यों पीछे की गई है, भाष्य में किसी उस समय प्रचलित काव्य का प्रतीक दिया है जो या तो स्वतः काव्य हो, या भट्टिकाव्य का-सा उदाहरणमय काव्य हो।

ऐसे ही 'अनुवादे चरणानाम् (पाणिनि २।४।३)' के महाभाष्य में 'उदगात्कठकात् प्रत्यष्टात्कठकीधुमम्' दिया है। वही वही की काशिका में भी उद्धृत है। भट्ट भौमक राघवार्जुनीय काव्य में यह अर्थ श्लोक है। तो क्या महाभाष्यकार भट्ट भौमक से पूर्व अर्वाचीन हैं? बात तो यह है कि भाष्यकार ने किसी अपने समय के उदाहरणमय काव्य से यह अर्थ उद्धृत किया, राघवार्जुनीयकार ने भी उसे यों वा-न्यों भाष्य उद्धृत किया।

महाभाष्य में एक जगह रामकथा के सबध के दो श्लोक मिलते हैं जो वाल्मीकि-रामायण में नहीं है, संभव है कि वे किसी और रामकथाविषयक काव्य में से हों, यह भी संभव है कि किसी भट्टिकाव्य के ढग के प्राचीन उदाहरण-मय काव्य में से हों, क्योंकि इनमें उपसर्गसहित ✓स्था के प्रयोग के दो भिन्न अर्थों का विवेचन किया गया है।

यों रामकथा-संबंधी अनेक प्राचीन काव्यों के होते हुए भी वाल्मीकि के रामायण के पहले च्यवन का रामायण था ऐसा मानने का कोई कारण अश्वघोष के उद्धृत प्रतीक में नहीं है।

[प्रथम प्रकाशन · नागरी प्रचारिणी पत्रिका · १९२१ ई०]

भाष्यकार से पहले भी भट्टिकाव्य के भैया या दादा काव्य बन चुके थे जिनसे भाष्यकार ने जहाँ तहाँ उद्धृत किया है (स्तोत्र्याम्यह पादिकमीदवाहि इत्यादि)। इसी 'एति जीवतमानद' को लीजिए। वैयाकरण काशिकाकार तो कदाचित् अपने शास्त्र के संकेत को जानते थे कि भाष्यकार ने यह अवतरण कहाँ से दिया है काशिका की कुछ प्रतियों में तो यही रामायणवाला श्लोक दिया है, और कुछ में इसका पाठ यह है—एति जीवतमानदो नर वर्षशतादपि। जीव पुत्रक मामैव तप साहसमाचर। इसके अर्थ से मालूम होता है कि यह रामायण का नहीं है, कोई पिता सत्तर से दूषी होकर तपस्या के लिए जाते हुए पुत्र को रोक रहा है जैसे मैना ने पावँती को रोकना चाहा था। यों ही पालिनि २।२।२४ पर महाभाष्य में यह उदाहरण दिया है—

सुमृदमजटकेभेन सुनतात्रिनवात्ससा।

इसका काशिका की एक प्रति में तो पूरा पाठ है—

सुमृदम०—। समतणितिरघ्नेण द्वयोर्बृत्ती न मिद्वपति।

इससे तो जान पड़ता है कि यह किसी व्याकरण के उदाहरणकारिकात्मय ग्रंथ से है, किंतु दूसरी प्रति का पाठ है—

सुमृदमजटकेभेन मस्तिनात्रिनवात्ससा।

पुत्री पर्वतराजस्य कुतो हेतोर्विवाहिता ॥

इससे ज्ञान पड़ता है कि यह किसी शिवपावतीपरिणय या शिवपार्वती के पुराने 'व्याहृते' का श्लोक है।

कई श्लोक महाभारत, मनुस्मृति और धम्मपद में, कई महाभारत और रामायण में एक ही मिल जाते हैं, वहाँ कइना कठिन है कि किसमें किससे लिया गया है।

१ उपान्मजकरणे (पालिनि १।३।२५) पर—

बहूनामपचितानामेवो भवति विस्रवान्।

पश्य वानरसंघेस्मिन्पदंभूमपतिष्ठते ॥

मैव मस्या मचित्तोयमेपोऽपि हि मथा वयम्।

एतदप्यस्य चापेय यदसंभूमपतिष्ठति ॥

२. उपतिष्ठति—सामने धरा होता है, उपतिष्ठते—पूजा करता है।

आत्मघात

आत्मघात करना महापाप माना जाता है। आत्मघातियों के लिये आशीच, जलदान, पिंडदान आदि उत्तर कर्मों का, पातकियों की तरह, निषेध किया गया है। गौतम-स्मृति में इस निषेध के वचन में आत्मघात की प्रचलित रीतियाँ बताई गई हैं—‘प्राय, अनाशक, शस्त्र, अग्नि, विष, उदक, उद्वधन, प्रपतन’। ‘प्राय’ का अर्थ भूखा रहकर मरना होता है, वही अर्थ ‘अनाशक’ का है, इसलिये यहाँ पर गौतम के टीकाकारों ने प्राय का अर्थ महाप्रस्थानगमन अर्थात् शरीर-त्याग पर्यंत हिमालय की यात्रा करना, जैसा पांडवों ने किया था, किया है। अनाशक = अनशन = भूखा रहकर मरना। शस्त्र, अग्नि, विष, उदक (=जल) स्पष्ट हैं। उद्वधन गले में फाँसी लगाकर मरना और प्रपतन (= भृगुपतन) ऊँच पहाड़ पर से कूदकर प्राण देना है। किंतु पति के साथ सती के सहभरण को पातक नहीं माना है और असाध्यरोगी और असमर्थों के आत्मघात को उतना

१. ध्यावाद्येद् वृथात्मन स्वयं योऽप्युदकादिभिः ।

बिहित तस्य नाशोच नाग्निर्नाप्युदकादिकम् ॥ (कर्मपुराण)

२ प्रायोऽनाशकशस्त्राग्निविषोदकोद्वधनप्रपतनैश्चेच्छताम् (गौतम)

३. अहं च प्रतिजानामि न गमिष्याम्यहं पुरीम् ।

इहैव प्रायमासिष्ये श्रेयो मरणामिव च ॥ (वाल्मीकिरामायण ५।५३।१२)

४. महाध्वजिक = महाप्रस्थानवादी ।

५. ऋग्वेदवादात्साध्वी स्त्री न भवेदात्मघातिनी (बृहपुरीष)

यहाँ पर ऋग्वेदवाद से अभिप्राय ‘इमा नारीरविधवाः सुपत्नीराजनेय सपित्रा सविश्वतु ।

अनधवो अनमीवा सुरता आरोहन्तु जनयो योनिमग्ने, (मत्स्य १०।१८।७) मंत्र से है।

यहाँ पर ‘योनिमग्ने’ वाक्य से सतीदाह का समर्थन किया जाता था किंतु प्राचीन वाक्य

‘अग्ने’ है। वैदिक काल में कभी-कभी सतीदाह होता था जैसा कि ओर कई सभ्य, असभ्य

जातियों में था। हेराडोटस ने यूसी, सीथियन और हेरली जातियों के दुष्टाह दिए हैं

चुरा नहीं कहा गया है' ।

ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं कि राजाओ अथवा अन्य जनो ने अग्नि में या गंगा आदि पुण्य नदिमो में प्राण दे दिए । रामायण में जहाँ दशरथ कौसल्या को मुनिकुमार के शब्दवेधी वाण से मारे जाने पर अघमुनि के शाप की कथा कह रहे हैं वहाँ मुनिदपती का दुःख से चितारोहण कहा गया है' । राजा शूद्रक अग्नि में जलकर मरा था' । चंदेल राजा यशोवर्मा का पुत्र धगदेव गंगा में डूबकर मरा था' । गुजरात का सोमेश्वर (आहवमरल) सोलकी एकाएक दाहज्वर चढ़ने तथा नैरोग्य होने की आशा न होने से दक्षिण की गंगा समान तुंगभद्रा नदी में जल-समाधि लेना निश्चित कर मंत्रियों की सम्मति से वहाँ गया और शिव की आराधना करते-करते जल-निमग्न हो परलोक को गया' । सामोली के गुहिन शील-दित्य के समय के स० ७०३ के शिलालेख से जाना जाता है कि जेतक महत्तर वैवस्वत के दूतों को आता हुआ देखकर किसी सिद्धायतन में अग्नि में प्रविष्ट हुआ' । बल्लालसेन रचित 'अद्भुतसागर' की भूमिका में लिखा है कि गौडेंद्र (बल्लालसेन) ने शक संवत् १०६० (ई० स० ११६८) में इस ग्रथ का प्रारंभ किया किंतु समाप्त होने को पूर्व ही पुत्र (लक्ष्मणसेन) को गद्दी पर बिठाकर, ग्रथ पूर्ण करने का भार उसपर डाल, गंगा में अपने दान के जल के प्रवाह से यमुना का संगम बनाकर, वह स्त्रीमहित स्वर्ग को गया और उसके पुत्र लक्ष्मणसेन के उद्योग

और कीर्तोरुह ने जर्मनी के, किंतु यह पूर्णतया प्रचलित न वहाँ था न यहाँ । वैदिक काल में यह रीति प्राचीन हो चली थी (इय नारी पत्निलोक वृणाना निपद्यत उप त्वा मर्षं प्रेतम् । धर्मं पुराणमनुपालयती,—अथर्ववेद १८।३।१) और स्त्री को प्रेत के पास केवल लिटाकर दस्तूर पूरा कर लिया जाता था, फिर देकर उसे हाथ पकड़कर उठा लेता था (उदीठर्वं नार्यंभि जीबलोक यतामुमेतमुष ज्ञेय एहि । हस्तशास्त्रस्य दिधिपोस्तवेद यत्यु-र्जन्तित्वमभि स बभूय,—ऋग्वेद १०।१८।७ अथर्व १८।३।२, अथास्य भार्यामुप सवेश-यति । उत्थापयति,—वाघायन गृह्यसूत्र १।७।७ से १।८।३-५) । वैदिक आर्यों में सती-दाह साधारणतः नहीं होता था । विष्णुस्मृति में भी 'मृते भर्तृरि ब्रह्मचर्यं तदारोहणं वा' न जीवित रहकर ब्रह्मचर्य को मुख्य और सप्तम की गौण कहा है ।

१ बृहद् शौचस्मृतौ लुप्त प्रत्याख्यातमिषकक्रिय । आरमनं यातयेद् यस्तु भ्रातृव्यनश-नाम्बुभि । तस्य विराजमाशोच (आदिपुराण), गच्छेन महापथ वापि तुषारगिरिमादरान् .. सर्वेन्द्रियविमुक्तस्य स्वध्यापाराजसस्य च । प्रायश्चित्तमनुज्ञातमग्निपात्रो महापथ । (ये वाक्य निबन्धों से लिए गए हैं) अनुष्ठाना सर्वस्य दानप्रस्थस्य जीर्यत । भ्रातृजल-सपातैर्मरणं प्रविधीयते (रघुवंश १।८१ पर मल्लिनाथ की टीका में उद्धृत)

२ वाल्मीकि, अयोध्याकांड ६४।५२, रघुवंश ६।८१

३ मुच्छकटिक नाटक, प्रस्तावना ।

४. एपि० इ द्वि० जित्द १, पृ० १४६, श्लोक ५५

५ विक्रमांकदेवचरित, सर्ग ४ श्लोक ४६-६८

६ स्त्री मरण में पड़ने ।

से अद्भुतसागर पूर्ण हुआ^१। लाहौर के राजा जयपाल ने भी बृद्धावस्था में मुसल-मानों से हारकर लज्जित होकर अग्नि में जलकर प्राणत्याग किया था^२। प्रसिद्ध मीमांसक कुमारिल भट्ट ने 'यदि वेदा प्रमाण' कहकर पूर्वपक्ष में भी वेद की प्रामाणिकता में शका करने की नास्तिकता के प्रायश्चित्त में तुषाम्नि में जलकर प्राण दिए थे यह कथा प्रसिद्ध है।

इससे जान पड़ता है कि कई लोग आत्मघात को पाप और "अँधेरे से घिरे हुए अमुरो के लायक लोको"^३ म पहुँचानेवाला जान कर भी इन कारणों से उसको स्वीकार करते थे—(१) किसी असाध्य दुःख वा रोग के क्लेशों से बचने के लिये, (२) किसी ऐसी लज्जा से बचने के लिये जिसको मिटाने की उम्हें आशा न हो, (३) वीरों के लायक शस्त्र से मृत्यु पाने का मौका न पाकर, (४) किसी बड़े अपराध के प्रायश्चित्त के लिये। इन सबका कारण यही है कि वीर लोग—सभी देशों में और सभी कालों में—खटिपा पर पड़कर मरने से मुद्ध में मरना अच्छा मानते आए हैं और जीर्ण नष्ट होना मरने से भी कष्टकर समझते रहे हैं।

महाभारत, कर्णपर्व, मे भीष्म, द्रोण, कर्ण आदि का हराया जाना और मरण सुनकर धृतराष्ट्र सजय से कहते हैं—

सजय ! यदि मैं ऐसे दुःखों से नष्ट नहीं होता तो अवश्य मेरा अटूट हृदय चञ्च से भी कड़ा है। संवधी, जातिवाले, और मित्रों का यह पराजय सुनकर मेरे सिवा ऐसा मनुष्य कौन है जो प्राण न छोड़े ? मैं विष खाना, आग में जल मरना, पहाड़ के शिखर से कूदना (स्मृतियों का भृगुपतन) हिमालय में गलने जाना, पानी में डूब मरना, या भूसे रहकर मरना अच्छा मानता हूँ, परन्तु सजय ! कष्ट-मय दुःखों को नहीं सह सकूँगा^४।

१ अद्भुतसागर की भूमिका, १० शीरीणकर ओम्ना, सोलबियो का इतिहास, प्रथम भाग, १० ६५ टिप्पण, प्राचीन तिपिमाला, द्वितीय संस्करण, १० १८४ ५, टिप्पण २

२ तारोष यमीनी, इलियट, जिस्ट २ १० २७

३ अमुर्या नाम ते सोका अधेन तमसाऽवृता ॥

सास्ते प्रेत्याभिगच्छति ये के चात्महृनो जना ॥ (यजुर्वेद ४०।३)

उपनिषदों के भाष्यकारों ने यहाँ पर 'आत्महन' की अज्ञान में ध्यान न लगाकर इन्द्रियपूजा म लगे हुए लोगों के अर्थ में लिया है परन्तु संवभूति ने उत्तररामचरित में जनक के मुख से इसका अर्थ 'आत्मघाती' ही कहवाया है।

४ इदुशीर्यचह दु खेन विनश्यामि सजय ।

कथाद्दुःखतर मन्ये हृदय मम दुःखिदम् ॥

सातिमर्षा धमिनाणमिम श्रुत्वा पराभवम् ।

को मदय पुमांस्तोके न जह्यात्सुल जीवितम् ॥

द्विपमग्नि प्रपात च पर्यत्सादाह दुःखे ।

महाप्रस्थानगमन जम प्रायोपवेशनम् ।

न हि शट्यामि दु खानि सोऽह कष्टानि सजय ॥ (भारत, कर्णपर्व, २।३०-३)

होली की ठिठोली, वा एप्रिल फूल

अनुकरणशीलता मे भारतवासी पीछे नहीं रहेगे। अच्छे गुणो का अनुकरण तो उनके अनुष्ठान की पहली सीढी है, परन्तु व्यर्थ या अनर्थक बातों के अनुकरण मे ही हमारी सब शक्तियाँ पर्यवसान पा जाती हैं। सम्यता के मद मे होली की समयानुमोदित ठोली का अपाकरण चाहते हुए भी हम लोग 'एप्रिल फूल' की नई प्रथा को अपना रहे है और न्यू ईयर्स डे पर कांडे या डाली भेजने का रिवाज तो इतना बढ गया है कि अपना वर्षारंभ हम लोग पचासो मे ही पढते हैं। हिंदी के एक सर्वज्ञ मासिक पत्र ने तो अदके खास एप्रिल एडिशन निकाल दिया है। किसी सार्वजनिक विशेष बात पर या धर्म, इतिहास वा जाति की उन्नति पर, सवादपत्र अपनी विशेष सख्या निकाला करते है। प्रयाग के 'हिंदुस्थान रिव्यू' ने कांग्रेस पर कांग्रेस-नवर और नेशनल नवर निकाले हैं और अवध की अंग्रेजी राज्य मे प्रविष्ट होने की जुबिली पर अवध-नवर निकाला है। 'जमाना' अकबर के राज्य के ३०० वर्ष पीछे उसके स्मरणार्थ अकबर-नवर मे निकला था। परन्तु इस पत्र की धर्म-संरक्षणार्थव प्रवृत्ति जन्माष्टमी वा रामनवमी नवर न निकाल सकी, रामानुज नवर की कल्पना भी न कर सकी, और अप्रैल-एडिशन मे परिणत हो गई। धन्य ! इनके लिए ससार ही एप्रिल है, सारा जीवन ही पहली एप्रिल है और उसका परम लक्ष्य एप्रिल के दुलहे बनाना ही है। एप्रिल का समकक्ष भारत-वर्ष मे वैशाख मास है न ? अतएव फूल फूल कर, कुड कुडवर एप्रिल मे ही अपनी जयती मनाने वाले इस पत्र को इस वर्ष की होली का नायक Lord of Misrule कहना चाहिए। होली के उपहार इन्ही को सपूर्ण रूप से अर्पण करने चाहिए। जो सर्वप्रधान आसन उन्हे देकर दूसरा आसन एक उच्चकनप्रिय वीर को दिया जाता है। ये काटने के लिए आरे और जलाने के लिए आग तो हैं, पर गढने के लिए हथौडा नहीं हैं। इनने एक मनुष्य को एक श्लोक "पसद आवे" के लिए लिख भेजा है, वह प्रेम से एक के बदले मे तीन हाजिर करता है—

उत्तरङ्गो महानक्रवश्लोक्तिचक्रभोषणः ।
 शब्दोदधिः सुदुग्म्यो दुस्तरोगकृतबुद्धिभिः ॥
 येषां सद्गुरुकर्णधारभजनं प्रज्ञावह्निप्रागमोऽ-
 भ्यासश्चानुगुणो मरुत् प्रतिदिनं शब्दागमाम्भोनिधौ ॥
 पारं यत्प्रवशादवाप्य नितरां रत्नानि लभ्यानि तै-
 र्वृत्तात्तीरगतस्तु दर्शनभिषा सोदद्भिभ्राप्पानि किम् ॥
 नो चक्षुषापि कलिता किल फौमुदी ये-
 र्भाष्यादिदीपनिवहोऽधिगतो न वा यैः ।
 येषां च पाणिनिमतार्कं समागमो नो ।
 तेषां तमःप्रचय एव न चास्य शांतिः ।

(तारानाय तर्कवाचस्पति =:)

नीचे उनकी मनस्तुष्टि के लिए थोड़े से वाक्य वाईबल से उद्धृत किए जाते हैं । वाईबल से इसलिए कि उन्हें वैदिक साहित्य के प्रचंड पंडित नापसंद हैं । उनका वर्तमान आचरण इन वाक्यों में खूब प्रकाशित होगा । लोगो ने उनको उन्ही की नाप से नापा है, उन्ही के आइने में उनका मुंह दिखला दिया है । इस पर आप सह नहीं सके । बार-बार नहीं कह कर 'मन भावे मूंड हिलावे' की चाल पर, 'प्राड् मामेति' भर्तृहरि के श्लोक के अनुसार (पूरा श्लोक इम्ला तक की गलतियों के भय से नकल नहीं किया गया) प्रलाप ही करने लग गये । जो औरो को मजाक में 'सहस्राक्ष' कह देता है उसे उनके 'सहस्रजिह्व' कहने पर आँखें नहीं दिखानी चाहिए । जो औरो के व्यर्थ निंदा के सिद्धांत के ठट्ठे में एक स्वतंत्रता विषयक पुस्तक लिखने दौड़ता है, उसे अपनी समालोचनाओं को तो उचित और औरो के कथन को चरखा कातती बुद्धियों के गीत नहीं मानना चाहिए । जो चिडकर पुरानी सेवाओं को और शेष झगडे की सहायता को याद कर सकता है, वह यह भी सोच देवे कि उस 'प्राज्ञमन्यमना हठेन पठिनी' को श्री हर्ष क्या कहते जो वश के भूषण और ज्ञानदाता खडन-खडखाद्यकार का ठट्ठा उडाता है ? जितना अनुपात आपके समालोचकों और आप में है, क्या उतना भी आप अपने में और श्री हर्ष में मानेंगे ? जो यह कह सकता है कि हरिश्चंद्र अपने ही निकाले हुए मार्ग के मुसाफिर से रुष्ट नहीं होते, वही क्यों अपने ही पथ के पथिक को 'मूर्खस्य पच चिह्नानि' और 'कुत्सापूर्ण नि.सार बरौना' कहता है ? परन्तु क्या करें— "दुनिया में उपदेश एक ऐसी चीज है जो अपने लिए नहीं बल्कि औरो के लिए ही बनाई गई है ।"

भगवान् करे इस दो-चार के युग की आठ आँखें सदा दोष खोजने में सलामत रहे । तब पितर ने उस पार आ कहा, "हे प्रभु ! मेरा भाई कै बेर मेरा अपराध करे और मैं उसको क्षमा करूं ? क्या सात बेर लौं ।" यीशु ने उससे कहा, "तुझसे

प्रतिनिधि : क्षमा कीजिए, पण्डित जी, आप तो बहुत साफ हिंदी बोलते हैं ? क्या सगीत आपके यहाँ वंश-परम्परा से चला आया है ?

मि० पुलस्कर : हाँ, मैं पहले भी युक्तप्रात में बहुत रहा हूँ, और अब व्याख्यान आदि के देने से हिंदी ही बोलनी पडती है। महाराष्ट्र में कोई ही ब्राह्मण ऐसा होगा जिसको वंश-परम्परा से भजन-कीर्तन न आता हो या कुछ-न-कुछ सगीत न आता हो। हमारे पितामह गदर के दिनों में उत्तर भारत में ही थे और 'आमचे बडोल' हरिकीर्तन करते थे। मैंने दस वर्ष तक प्रैक्टिस किया, किन्तु वास्तव ज्ञान महात्मा गुरुदेव की कृपा से ही हुआ। उन्हीं की कृपा से मैंने कुछ...

प्रतिनिधि : "हाँ, आपने क्या इस विद्या में नये आविष्कार भी किये हैं ? और इसके नोटेशन का जो आपका नया क्रम है, वह आप ही का है ?

मि० पुलस्कर : "हाँ, मेरा अपना अपना ही है।" विष्णुराव ने कहा "मैंने प्राचीन ऋषियों के ग्रंथों पर ही चलकर सब कुछ जाना है। द्रुतगत अणुद्रुत पहले भी था, अणु अणुद्रुत, और अणु अणु अणुद्रुत मेरी समझ है। ऐसे ही इन चिह्नों को देखिए। इनसे सरगम का नया ही रूप हो गया है और पढने-पढाने में बड़ी सुगमता हो गई है। देखिए, इस पुस्तक (सगीत बाल-बोधक) में तिल आदि नाम भी हमारे ही निकाले हैं। यह बात आप कहीं न पाइएगा।

प्रतिनिधि : क्या महाराजा शीरोन्द्रमोहन टागोर का क्रम आपने देखा है ? उसके विषय में आपका क्या मत है ?

मि० पुलस्कर : वह अंग्रेजी नोटेशन का अनुकरण और केवल बीस-पच्चीस रागों पर ही चलता है। उसमें यह बात नहीं कि साठ-साठ पेज तक एक ही राग का विस्तार चले। हमें इसके लिये नये टाइप भी बनवाना पड़े हैं।

प्रतिनिधि : तो अब पञ्जाब में आपका काम कैसे चल रहा है ?

मि० पुलस्कर : चार वर्षों में जो कुछ हुआ है उससे भविष्यत् की अच्छी आशा होती है। पहले लोग हमें कहा करते थे कि लडकों को बिगाडते हो। धीरे-धीरे सभी सम्भ्य सज्जन आने और मानने लगे हैं। गुप्तदान भी बहुत कुछ आ जाता है। इतना व्यय किसी-न-किसी तरह चलता ही है। एक मकान के लिए जमीन भी मिल गई है। अपना प्रैस भी खोल लिया है जिसमें 'सगीतामृत-

प्रवाह' हिंदी मासिक पत्र छपता है। हमारी वर्कशाप में हार-मोनियम, तम्बूरी प्रभृति बनाए जाते हैं और उनकी बिक्री से अब सब खर्च निकालकर विद्यालय को १५०/-, २००/- प्रतिवर्ष बच जाता है।

प्रतिनिधि : क्षमा कीजिए, हरमोनियम बनाने में आप विद्यालय से क्या-क्या भगतते हैं और यहाँ कितना बचाते हैं ?

मि० पुलस्कर : प्राण वितायती होता है, शरीर यहाँ का बना होता है। प्राण यहाँ बनायें तो एक पद में २/-, २/- लगते हैं, पूरा पटता नहीं। हाँ, इन तीन महीनों की छुट्टियों में हम या प्रोफेसर और विद्यार्थी घूमने को निकलते हैं। कोई यू देता है तो कोई यू, नहीं तो गा-बजाकर लेते हैं। हम लोग इसमें से कुछ भी रुपया नहीं लेते, चाहे जहाँ से पायें। हमने नार्मल वा उप-देशक क्लास खोला है और संगीत-विशारद की उपाधि भी इस वर्ष से देना चाहते हैं। बस, पजाब में लोग हमें जान गए हैं और काम भी चलता है।

प्रतिनिधि : मैंने सुना था—आप लोग आनरेरी काम करते हैं ?

मि० पुलस्कर : नहीं, हम लोग रईम या जागीरदार तो हैं ही नहीं। अन्न-वस्त्र तो वही से लेना पड़ता है। हमारा आनरेरीपना समझो तो यही है कि हम कहीं नौकरी नहीं करेंगे। रजवाडों में हमें ३००/-, ४००/- मासिक मिल सकता है। कई प्रोफेसर भी १५०/-, २००/- पा सकते हैं।

प्रतिनिधि : तो आपका मिशन क्या है ? और अभी तक पजाब में आपको क्या करना है ? क्या आपका संगीत की युनिवर्सिटी खोलने का भी विचार है ?

मि० पुलस्कर : मिशन दो प्रकार के होते हैं। मिसरी का मिशन और कड़वा मिशन। हमारा मिसरी का मिशन है। जो एक दफा जान जाएगा वह अवश्य हाथ बढ़ाएगा। जब वेश्या म्लेच्छा आदि के साथ मिसरी कुपथ्य थी तभी लोगों ने उसे न छोड़ा, तो यह तो सुपथ्य है, लोग चाहे कुछ कहे पर उनके धान नहीं मानते, बड़े हैं खँच ही लाते हैं। पजाब में गाँव गाँव में हमारे शिष्य हैं और वहाँ-वहाँ उन्होंने हमारे क्रम से, हमारी पुस्तक से पढ़ना शुरू किया है। हमारे साथी ही जाकर परीक्षा लेते हैं।

जालंधर, होशियारपुर में इस बात में सफलता हुई है।

हमें बड़ी भारी आवश्यकता एक बड़ा मकान बनाने की है :

फिर परमेश्वर की कृपा और लोगों की सहायता से स्थान-स्थान में संगीत पाठशाला बनकर हमारे विद्यालय से सम्बद्ध हो जाए, इसमें क्या कठिनाता है ? हमारा उद्देश्य यह है कि ब्राह्मण जाति इस विद्या से घृणा न करे जिससे उसमें इस सुकुमार और मनोहर विद्या का प्रचार हो और भारत वर्ष का पुराना गौरव लौट आवे। सम्भव है कि अभ्यास से मल्लार स मेघ आना और दीपक से दीपक का जलना प्रभृति—

प्रतिनिधि : क्या इनको इस दायित्व में आपका विश्वास है ?

मि० पुस्तकर : भगवद् भजन में सब पाबिन है। उन शक्तिवा के जानने से देश का दुःख दूर हो जाएगा।

प्रतिनिधि : पंजाबियों की संगीत की योग्यता के विषय में आपका क्या मत है ? क्या उनका मस्तिष्क और जानियों की अपेक्षा अधिक अनुकूल है ? सुना है—बंगालियों ने अन्तपुर और बाहर संगीत का अच्छा प्रचार किया है ?”

मि० पुस्तकर : पंजाबियों में कई शताब्दियों में संगीत के सम्स्कार दूर हो गए हैं, तो भी परिश्रम से वे और जानियों से अच्छे हो जा सकते हैं। बंगदेश में मैं स्वयं कभी गया नहीं परन्तु यह कह सकता हूँ कि हम बंगालियों ने कभी जब से सहायता नहीं दी है।

प्रतिनिधि : अच्छा, जाने दीजिए, परन्तु 'भूखे पेट भजन नहीं होई' देश काल है। इसमें शिल्प या राजनीतिक आन्दोलन को ही समय नहीं मिलता और न रुपया। ऐसे समय में विधाम के कार्य संगीत को इतना ध्यान देना लोगों को रुचता है ?

मि० पुस्तकर : जो भक्त हैं, भावुक हैं, सहृदय हैं, वे आटे में नमक और रुपये में पैसा हमें ही देते हैं। जो नहीं हैं, वे या तो रुपया पाठ छोड़ते हैं या दुर्व्यसनों में डाल कर भी देश की दीनता की दुहाई दिया करते हैं। संगीत से प्रसन्न होकर भगवान् सब कुछ दे देंगे। कई दुर्व्यसनी बालक हमारे यहाँ रह कर उत्तम चरित्र के बन गए हैं। रही राजनीति, तो कभी आजमा देखिए। आपके व्याख्यान का अधिक प्रभाव होता है या हमारे तानादारी के एक जातीय गीत का। 'सर्वा रम्भास्तण्डुलप्रस्थमूला।' यदि हमारे विद्यालय की पुस्तकों का एक-एक सेंट भी प्रत्येक भद्र पुरुष ल ले तो कल हम स्वयं-भर (Self Sporting) हो जाए।

प्रतिनिधि राजपूताना के दोरे में आप दरबारों से मिलकर यह प्रबन्ध क्यों नहीं करते कि उनके गुणोजनखाने या स्तुतिपाठकों में आपके उत्तीर्ण परीक्षा-छात्र रहें जिससे निरर्थक और उत्पात की गजलों से तो देश बचे। मदिरों में भी, 'दिलदार धार प्यारे' की जगह आपके यहाँ के जातीय गीत और भजन गवाये जायें न ?

मि० पुलस्कर हाँ, यह बहुत अच्छा होगा। वृष्णगढ महाराज न दो विद्यार्थी मेरे यहाँ भेजने का वचन दिया है। मीराज और मधोल राज्य ने भी विद्यार्थी भेजे हैं। परन्तु राजपूताना के दरबार इतने दुर्मुख हैं कि उन तक मेरी गति ही नहीं होती। अब मैं उदयपुर जाऊँगा और ता० १६ अक्टोबर को विद्यालय खुलेगा। तब तक जो ही जाय सो ही जाय।

प्रतिनिधि : अब के काशी में राष्ट्रीय महासभा होने वाली है। क्या आप वहाँ जातीय गीतों में पुरुष और रमणियों से गान का प्रबन्ध नहीं कराएँगे ?

मि० पुलस्कर : कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से हम समय और स्थान माँगेंगे और यदि अनुकूल हुआ तो एक या अधिक प्रोफेसर और विद्यार्थी वहाँ भेजेंगे। रमणियों का तो—।

प्रतिनिधि : क्यों ? क्या देश की दुर्दशा में पुरुष सगे रहें और गृहलक्षिणें बाक्षिणात्य और घंगदेश की रमणियों की तरह इस सरस्वती की वीणा को न उठावें ?

मि० पुलस्कर : नहीं, जालधर बन्या महाविद्यालय में हमारे ही क्रम से शिक्षा दी जाती है। मैं भी यही चाहता हूँ कि गृहलक्षिमियाँ इस सुकुमार शिल्प को ले ले। बंगदेश में तो मैं भी बभी गया नहीं, पर इधर अभी यह बात दूर है।

प्रतिनिधि : यियोसोफी से आपका क्या सम्बन्ध है ? उसके विषय में आपका क्या मत है ?

मि० पुलस्कर मुझे अपने काम से फुरसत नहीं मिलती। मैं यही चाहता हूँ कि इसी में ४८ वा ७२ घण्टे का अहोरात्र हो जाए। सब बातों में जो अपने अनुकूल अश हो वह मनुष्य से ले लेना, और हमें किसी से कुछ बास्ता नहीं। न उनसे महात्माओं से हमारा काम है।

प्रतिनिधि : पंजाब में हिन्दू-मुसलमान और हिन्दू-सिक्खों के झगडे का क्या आपके विद्यालय पर कुछ प्रभाव पड़ा है ?

मि० पुस्तकार नहीं, प्राय ७५ उच्चकुलो के मुसलमान हमारे यहाँ से पढ गए हैं। परन्तु वे पूरा नहीं सीखते। कुछ क्रम ही सीखकर चल देते हैं। इसका कारण यह है कि हम गजलें तो सिखाते नहीं और 'गाइए गणपति जगवदन' घर जाकर बोलने में उन्हें शर्म आती है। परन्तु मैंने कहा न, वान हमारे यहाँ बिना आए नहीं मानते। सिवख भी हमारे यहाँ पढते हैं परन्तु उनका और हिन्दुओं का झगडा मिटने वाला नहीं है क्योंकि उसमें राजनैतिक अभिसन्धि है। हाँ, आजकल बंगाल में जो स्वदेशी आन्दोलन चला है शायद इससे कुछ वर्षों में यह मिट जाय।

प्रतिनिधि : स्वदेशी आन्दोलन ! आपका काम भी स्वदेशी है।

मि० पुस्तकार हाँ, हार्मोनियम को लोग सबसे भरल और उपयोगी समझते हैं। परन्तु तुम्बरु ठीक है। अजी, हम तो शहनाई प्रभृति को मिला जुलाकर खासा बँण्ड, फौजी बँण्ड बना दें, पर करें क्या ?

प्रतिनिधि : क्या आपको आशा है, पञ्जाब में हिंदी चल जाएगी ?

मि० पुस्तकार सरकार कचहरियों में न करे तो दूसरी बात है। नहीं तो साधारण व्यवहार में एक दिन उर्दू को हिंदी निकाल देगी। हमारी हिंदी पुस्तकों का द्वितीय संस्करण होता आया परन्तु उर्दू बिकती नहीं।

प्रतिनिधि : अच्छा, कोई नया जातीय गीत तो लिखाइए—'सारे जहाँ से अच्छा, हिन्दोस्ताँ हमारा' तो मैंने सुना है।

मि० पुस्तकार वह नहीं, यह नया लीजिए। इसका नोटेशन 'सगीतामृत-प्रवाह' की नवम् संख्या में छपा है—

राग खम्माज

भारत हमारा देश है हित उसका निश्चय चाहेंगे।
 और उसके हित के वास्ते, हम कुछ-न-कुछ कर जाएँगे ॥
 भारत की दुःस्वप्न अवन्ति पर, क्यों न अधु ब्रह्माँगे।
 और उसके मिटाने के लिए हम कुछ-न-कुछ कर जाएँगे ॥
 भारत हमारी मातृभूमि उसका ऋण हम पर बहुत।
 उसके शोषन के लिए हम कुछ-न-कुछ कर जाएँगे ॥
 धन-विद्या और धर्म से उन्नति भारत की हो।
 इस उन्नति के मार्ग में हम कुछ-न-कुछ कर जाएँगे ॥

[प्रथम प्रकाशन समालोचक सितम्बर १९०५]

टिप्पणियाँ

मनोरंजक श्लोक-१

(राजाओं की चिट्ठियाँ)

महाराष्ट्र राज्य के संस्थापक शिवाजी महाराज के विरुद्ध जब मुगल सम्राट् औरंगजेब की तरफ से सवाई के वास्ते शाइस्ता खाँ आया, तब, ऐसा सुना जाता है, कि उसने यह श्लोक लिख कर शिवाजी के पास भेजा—

वानर । एवं वने शायी पर्वतस्ते सदाश्रय ।

वज्रपाणिरह साक्षात् शास्ता स्वयमुपागत ॥

अर्थात् हे वानर ! तुम वन में रहते हो और पर्वत ही तुम्हारा आश्रय है । पर्वतों के पक्षों को काट डालनेवाला साक्षात् वज्रपाणि इन्द्र ही, शासन करनेवाला (शास्ता, शाइस्ता खाँ) बन कर, मैं तुम पर चढ़ आया हूँ ।”

शिवाजी ने इसका जो उत्तर दिया उसका तात्पर्य यह है कि पर्वत में रहनेवाले, और वन के आश्रित वानर हनुमान ने बालकपन ही में इन्द्र को पराजित किया था, और इन्द्र के दमन करनेवाले रावण को खूब नाच नचाया था । मुसलमानी सेनापति की ओर से संस्कृत श्लोक का लिखा जाना चमत्कारजनक है ।

दिल्ली के मुगल बादशाहों के अन्तिम काल में आम्बेर (जयपुर) के महाराज सवाई जयसिंह अपने राज्य को बढ़ाते चले जाते थे, और मालवा की सूबेदारी भी करते थे । उस समय पेशवा राज्य के नायक बाजीराव ने, उन्हें अन्योक्ति में यह श्लोक लिखवा भेजा—

पीत्वा गर्जन्त्यपस्ते विशि विशि जलदा-

स्त्व शरण्यो गिरीणां

सुभ्रामत्रासभाजा, त्रिदशविटपिना

जन्मभूमिस्त्वमेव ।

ऐश्वर्यं तच्च तादृक् त्वयि सलिलनिधे ।

किन्तु विज्ञाप्यमेतत्

सर्वोपायेन मंत्रावरुणिमुनिकृपा-
दृष्ट्यः प्रार्थनीया ।

“हे समुद्र ! मेघ तुम्हारा ही जल पीकर सब कहीं गरजते हैं, इन्द्र से डरे हुए पर्वतों के शरण भी तुम्हीं हो, कल्पवृक्षों का जन्म भी तुम्हीं से है और ऐश्वर्य भी तुम्हारा वर्णन से बाहर है। परन्तु विज्ञापना इतना ही है कि सभी उपायों से अगस्त्य मुनि (समुद्र को पी जानेवाले) की कृपादृष्टि की प्रार्थना करते रहना” ।

इसका उत्तर यह गया—

क्षन्तव्यो द्विजजातति परिभवो-
ऽप्येतद्वच पालनात्
पीत कुम्भसमुद्भवेन मुनिना
किं जातमेतावता ?
मर्यादा यदि लङ्घयेद्विधिवशात्
तस्मिन् क्षणे वारिधि-
स्त्रंलोष्य सचराचर प्रसति घं,
कस्तत्र कुम्भोद्भव ।

“समुद्र के द्वारा इस वचन के पालन किये जाने के कारण, कि ब्राह्मण से हार जाने पर भी उसे क्षमा ही करना पड़ता है, यदि घड़े से पैदा होने वाले मुनि ने उसे पी लिया तो क्या हुआ ? यदि समुद्र (प्रलयकाल की तरह) अपनी मर्यादा को उल्लांघ जाय तो वह सारे ससार का ग्रास कर सकता है, बेचारे कुल्हिया से जन्मे हुए मुनि की क्या कथा ?”

यह रूखा उत्तर देकर भी उक्त महाराज ने मुनते हैं, मालवा की सूबेदारी का पट्टा वादशाह से पेशवा के नाम लिखवा, सिप्रा में स्नान करके ‘ब्राह्मण’ पेशवा को मालवा का दान कर दिया ।

[प्रथम प्रकाशन : सरस्वती अगस्त, १९०४ ई०]

मनोरजक श्लोक-२

ताम्रपत्रों और शिलालेखों में जो राजाओं की प्रशस्तियाँ लिखी मिलती हैं उनमें प्रशस्ति लिखने वाले कवि अपनी-अपनी बुद्धि से अपने आश्रयदाता के वश

को बहुत ऊँचा वर्णन करते हैं। यदि वश में कुछ न्यूनता हो तो उसको तो छिपाते हैं ही, परन्तु और उसी समय के वंशो से उसको उत्कृष्ट दिखाने का भी यत्न करते हैं। अपने वश के उत्कर्ष को दिखाने के लिए दूसरों के वश की निन्दा भी किया करते हैं। परन्तु एक कवि की अनूठी वर्णना बिना राग-द्वेष की, बिना निन्दा की और बहुत ही मनोरम है।

राजा अन्नवेम का एक दानपत्र शक संवत् १३०० का वनपल्ली (गोदावरी जिला, मद्रास) में मिला है। ये राजा शूद्र जाति के रेड्डी थे। प्रशास्ति के निर्माता त्रिलोचनार्थ अपने आश्रयदाता के वर्ण का यों वर्णन करता है^१ .

तत्र चतुर्थो वर्णः शीरे. पदपद्मसम्भवो जयति ।
यस्य सहजा स्ववन्ती त्रिभिः प्रवाहै पुनाति भुवनानि ॥

भगवान् विष्णु के चरण-कमल से उत्पन्न चतुर्थ वर्ण की जय हो जिसकी सहोदर भगिनी गंगा अपने तीन प्रवाहों से तीन श्लोकों को पवित्र करती है।

चमत्कार यह है कि जो लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रा को भगवान् के मुख, बाहु, ऊरु और चरण से क्रमशः उत्पन्न हुआ मानते हैं और चतुर्थ वर्ण को नीच समझते हैं वे ये भी मानते हैं कि लोकपावनी गंगाजी भी उसी भगवान् के चरण के अगुष्ठ से निकली हैं। कवि गंगा को शूद्र वर्ण की बटन बनाकर चुपचाप बिना दूसरों की निन्दा किये, दूसरों ही के शब्दों में अपने आश्रयदाता के वश का उत्कर्ष दिखा गया।

[प्रथम प्रकाशन - सरस्वती नवम्बर, १९१० ई०]

मनोरंजक श्लोक-३

प्रसिद्ध विद्वान् बालभट्ट से किसी ने पूछा कि आजकल आपका पुत्र क्या करता है। बालभट्ट अपने कुपुत्र के आचरणों से दुःखी थे। बोले :

पक्षिमत्स्यमृगान् हन्ति । परिपन्थ च तिष्ठति ।
वातेन जीवति । अधुना । न वशः । पूर्ववत्त नः ॥

अर्थात्—पक्षि, मत्स्य और मृगों को मारता है, कुमार्ग पर चलता है, लुब्धे-सुगाढों के साथ रहता है, अब यह पहले की तरह हमारे वश नहीं।

इस श्लोक के छ टुकड़े हैं [जैसा कि चिह्नो (1) से दिखाया गया है] और वे छोटी पाणिनि की अष्टाध्यायी में सूत्र हैं। सूत्रों को जोड़कर ही श्लोक बना दिया गया है।

[प्रथम प्रकाशन सरस्वती नवम्बर, १९११ ई०]

मेढकों की टरं

इस पत्र की किसी गत सख्या में पंडित बालचन्द्र शास्त्रीजी ने तुलसीदासजी की—

दाबुर घुनि घहुँ ओर सुहाई । धेद पढ़हि जिमि बटु समुदाई ॥

इस उक्ति से श्रीमद्भागवत के नीचे लिखे हुए श्लोक की समानता दिखाई है—

धृत्वा पर्जन्यमिनाद मण्डूका ध्यसृजन्गिरः ।

तूष्णीं शयानाः प्राग्यद्बद् ब्राह्मणा नियमात्यये ।

इस सम्बन्ध में पाठकों को यह जानकर विनोद होगा कि मेढक के टरनि की उपमा ब्राह्मणों के वेदपाठ से देने की चाल बहुत पुरानी है। यहाँ तक कि ऋग्वेद के मण्डूकसूक्त (मण्डल ७ सूक्त १०३) में भी यह बराबर मिलती है। वहाँ मेढकों को 'साल भर तक घृत में नियम से रहने वाला' (संबत्सरं सशयाना ब्राह्मणा घृतधारिणः) कहा गया है। इससे भागवत के श्लोक के 'शयाना' और 'नियमात्यये' को मिला देखिए। आगे चलकर 'बेटा जैसे बाप के पीछे-पीछे बोलता है' (पितर न पुत्रः) जैसे मेढकों का बोलना बताया गया है। 'इनमें से एक दूसरे की बोली का अनुवाद करता है, जैसे गुरु की बोली को चेला' (अन्यो अन्यस्य धाच शाक्तस्येव वदति शिक्षमाणः) 'भरे हुए तालाब के चौरफ अतिरान्न सोमयाग में ब्राह्मणों की तरह बोलते हुए' ('ब्राह्मणासो अतिरान्ने न सोमे सरो न पूर्णमभितो वदन्तः) 'सालाना यज्ञ करते हुए सोमयागी ब्राह्मणों की तरह' (ब्रह्मवासः सोमिनः ब्रह्म

कृष्यन्तः परिवत्सरीणम्) ये बोलते हैं और इनमे से कुछ पसीजते हुए अध्वर्यु याज्ञिको की तरह छिपे हुए सामने आते हैं (अध्वर्यवो धर्मिण सिध्विदाना अविर्भवन्ति गुह्या न केचित्) नियम से बहुत काल तक चुप रहकर फिर नियत समय तक बोलना और बार-बार एक स्वर से बोलना इन्ही सादृश्यो को लेकर यह उपमा चली है और वेद, पुराण और भाषा-कविता तीना मे अमर हो गई है। अवश्य ही वेद-पाठियो का इसमे कोई अपमान नहीं बिचारा गया। व्यर्थ बोलने को भी मेढको के टराने की उपमा दी गई है। जैसे वेद मे ऋषि अपने शत्रुओ के विषय मे कहते हैं कि "मैं तुम्हारा सर्वस्व लेकर तुमसे ऊँचा हो जाऊँ और तुम्हारे सिर चढ बैठूँ और तुम मेरे पैरो तले से यो बोलो जैसे मेढक पानी मे से।"

[प्रथम प्रकाशन बेंकटेश्वर १८ मार्च, १९१०]

काकपद

लिखते-लिखते यदि कुछ अक्षर छूट जाते हैं तो उन्हें पक्ति के ऊपर लिख दिया करते हैं। जहाँ यह 'टूटफ' जोड़ी जाने को होती है, वहाँ एक चिह्न कर दिया करते हैं। आजकल की लिखावट मे यह काम इस \wedge चिह्न से लिया जाता है, जिसे अंगरेजी मे 'केरेट' कहते हैं। प्राचीन पोथियो मे यह चिह्न \vee अथवा \equiv पाया जाता है। सस्कृत मे इसका नाम 'काकपद' अर्थात् 'कौवे का पाँव' है। यह नाम सादृश्य पर रखा गया है। सस्कृत के प्रौढि कवि, लिखने-पढने की साधारण बातो के आधार पर भी बडी ही रसमयी उक्तियाँ कहा करते थे। श्रीहर्ष ने सूर्य तथा चन्द्रमा के आसपास घेरा देखकर यह उक्ति की कि जैसे पण्डित लोग व्यर्थ या अशुद्ध अक्षरो को न काटकर उनके चारो ओर हरताल से एक कुण्डल या घेरा बना दिया करते हैं वैसे ही नल के तेज और यश के आगे सूर्य-चन्द्र को व्यर्थ समझकर विधाता उनके चारो तरफ कुण्डल खीच देता है। काकपद के विषय मे दो उक्तियाँ इस लेख मे दी जाती है।

'स्तुतिकुसुमाजलि' का कर्ता जगद्धर भट्ट अपने दादा गौरधर के विषय मे लिखता है—

अभादनिर्माय पुरातनः कवियंमग्निमश्लोकमवश्यमग्रतः।

विमृश्य पङ्क्तेरपरि द्विजन्मनां न्यवीविशत्काक पदाकितं पुनः ॥ (३९।२)

कादंबरी और दशकुमारचरित के उत्तरार्ध

पहले एक लेख में (पत्रिका भाग १, पृ० २३५-३७) कादंबरी के उत्तरार्ध के कर्ता, बाण के पुत्र, पुलिंदभट्ट के विषय में लिखा जा चुका है। बूलर ने उसका नाम भूषणभट्ट लिखा है किंतु कोई प्रमाण नहीं दिया। उस लेख में डाक्टर स्टाइन के अनुसार जिस कश्मीर की पुस्तक का हवाला दिया है वह शारदाक्षरो में भूर्ज पत्र पर लिखी हुई है और उसका लेख-काल शक सवत् १५६६ (ई० १६४७) है। सूक्तिमुक्तावलि में धनपाल कवि कृत एक श्लोक विशिष्ट-कवि-प्रशंसा में है जिसमें बाण और पुलिंद का नाम साथ देकर श्लेष से दिखाया है कि बाण की कादंबरी का 'सघान' पुलिंद ने किया—

केवलोजपि स्फुरन् बाणः करोति विमदान् कवीन् ।

किंपुनः षलुप्तसघानपुलिंदकृतसन्निधिः ॥

जम्मू के पुस्तकालय में, स्टाइन की सूची के अनुसार, एक दशकुमारचरित की पोथी भूर्जपत्र पर सवत् १८३३ की लिखी हुई है, जिससे जाना जाता है कि दशकुमारचरित का शेपाश (उत्तर-पीठिका) पद्मनाभ ने पूर्ण किया था। संभव है कि वह भी दडी का पुत्र हो क्योंकि दूसरी एक प्रति के वर्णन में यह संवेदन दिया है—'अत्र दडिन एव कर्तृत्व न तु तत्पुत्रस्य'।

[प्रथम प्रकाशन : नागरी प्रचारिणी पत्रिका : १६२१ ई०]

अधिक संतति होने पर स्त्री का पुनर्विवाह

भास्कर मिश्र सोमयाजी का बनाया हुआ एक 'आपस्तवध्वनितार्थकारिका' नामक निबंध है। ग्रन्थकार के पिता का नाम 'वादिमुग्दर-ठाकुर-कुमारस्वामी-सूरि' है और ग्रन्थकार की उपाधि 'त्रिकाडमंडन' होने से ग्रन्थ भी 'त्रिकाडमंडन' कहलाता है। इसमें सोमयाग के विषय में कई श्रौतसूत्रों के वचनों का पूर्वापर विचार करके आपस्तव सूत्रानुसार मीमांसा की है। कई धर्मशास्त्र-निबंधों में इसकी कारिकाएँ उद्धृत हैं इससे ग्रन्थ पुराना है। कहते हैं कि भास्करमिश्र हेमाद्रि

से लगभग २०० वर्ष पहले हुआ^१ । इसकी एक टीका विवरण^२ नाम की है, परन्तु उसके कर्ता और समय का पता नहीं ।

त्रिकाडमडन में एक जगह लिखा है कि हिमालय में बकरा बोझा ढोने के काम आता है^३ । उसकी टीका में एक और जगह एक और बड़ी अद्भुत बात लिखी है । लिखा है कि यदि किसी स्त्री के बीस सन्तान हो जाय तो अपने कुल के भले के लिए उसका पुनर्विवाह कर देना चाहिए, ऐसी मृति है^४ । ऐसा किस स्मृति में है ?

[प्रथम प्रकाशन नागरी प्रचारिणी पत्रिका,
भाग-१, अंक-२, श्रावण, १९७७ वि० १९२० ई०]

श्रीश्रीश्रीश्री

बीकानेर के महाराज अनूपसिंहजी, आमेर (जयपुर) के सवाई जयसिंह जी की तरह, अद्भुत पुरुष हुए हैं । उन्होंने सन् १६६९ से १६९८ ई० तक राज्य किया । औरंगजेब की ओर से उन्होंने दक्षिण में राजगढ़ के राजा को परास्त किया, सन् १६८७ में गोलकुडा विजय किया और मद्रास हाते के बिलारी जिले के अडोनी स्थान में बादशाह के काम पर ही रहकर देह त्याग किया । यो चिर काल तक दक्षिण में रहकर उन्होंने विद्वानों से मित्रता की और संस्कृत ग्रन्थों का संग्रह किया ।

बीकानेर के विशाल संस्कृत-पुस्तकालय में कई वैदिक पुस्तकों की पुष्पिका में लिखा हुआ है कि नासिक के अमुक विद्वान् ने यह पुस्तक महाराज अनूपसिंह जी की प्रीति से भेजी । इस प्रकार उन्होंने इस अमूल्य पुस्तकालय की स्थापना की । वे स्वयं भी संस्कृत के विद्वान् थे । कई पुस्तकों पर लिखा हुआ है कि यह पुस्तक महाराजकुमार अनूपसिंह जी की है जिससे सिद्ध होता है कि कुमारपद में भी वे संस्कृत के प्रेमी और पढ़नेवाले थे ।

जिन पुस्तकों पर उनका नाम 'महाराजकुमार' की उपाधि के सहित लिखा

१ रा० शो० भण्डारकर, रिपोर्ट, मन् १८८३ ४, पृ० २७-२८

२ छागोऽपि सभवत्येवद् बहुत्येग हिमाक्षये (विस्वो० इति० संस्करण) पृ० ६५

३ समयंते विवाहितप्रसूताया पुनर्विवाह ।

मदा त्रिभक्तिघोषपत्यप्रसूयेतांगना जन ।

पुनर्विवाह तस्यास्तु कृमर्पास्त्वकृत्तयान्तये ॥ इति बहौ पृ० २०२

है उनमें कहीं-कहीं उनके नाम के पहले 'श्री४' लिखा है जो एक नई बात है । हिंदी के एक पुराने दोहे के अनुसार (जिसका समय निश्चित नहीं है) श्री लिखने का यह क्रम है—

श्री लिखिए षट् गुरुन को, स्वामि पंच रिपु चारि ।

तीन मित्र द्वं भृत्य को, एक पुत्र अरु नारि ॥

इसका मूल वररुचि वृत्त 'पत्रकौमुदी' का यह श्लोक कहा जाता है—

षट् गुरोः स्वामिनः पंच द्वे भृत्ये चतुरो रिपौ ।

श्रीशब्दानां त्रयं मित्रे एकैक पुत्रभार्ययोः ॥

यद्यपि 'पत्रकौमुदी' वैयाकरण वररुचि (काल्यायन) की बनाई नहीं हो सकती तो भी अनूपसिंह जी के समय से तो प्राचीन ही है । फिर होनहार राजा के नाम के पहले 'श्री४' क्यों ? यह कई पुस्तकों में है । जैसे 'खण्डप्रशस्ति' की प्रति में—

॥ पु० [पुस्तक] महाराजकुंवार श्री४ अनूपसिंह जी रो छं ॥

अब यह प्रश्न उठता है कि क्या राजपूताना में महाराजकुमार के नाम के पहले 'श्री४' लिखने की रीति के प्रमाण और भी कहीं हैं ? है तो क्या उस समय 'रिपु चारि' वाला मकेत प्रचलित न था ? तो क्या स्वामी की 'श्री५' में से महाराजकुमार को छोटा समझकर एक कम करने से ही चार की सख्या स्थिर की गई थी ? अथवा यह कौटिल्य के अर्थशास्त्र के इस सिद्धांत की गूँज है कि—

'कर्कटकसधर्माणो जनकभक्ष. राजपुत्राः' ?

(राजपुत्र बँकड़े की तरह पिता के खानेवाले होते हैं) ।

कौटिल्य ने राजपुत्रों की सम्हाल, उनसे बचने और उन्हें उपद्रव के लिये असमर्थ बनाए रखने के विषय में बहुत कुछ लिखा है ।

[प्रथम प्रकाशन · नागरी प्रचारिणी पत्रिका :
भाग-१, अक-२, थावण १९७७ वि० १९२० ई०]

निदर्शन पर सम्मति

जयपुर आकर मैंने श्रीयुत मनसारांम जी की लेखमाला को आद्यन्त पढ़ा । कालिदाम की निरकुशता पर जो कुछ द्विवेदी जी ने लिखा है वह भी मैंने ध्यान से पढ़ा है ।

मेरे मत में जिन लोगों का यह तर्क है कि कालिदास की समालोचना ही नहीं हो सकती तो यदि ही भी सकती है तो पण्डित महावीरप्रसाद द्विवेदी जी उसके करने के उपयुक्त पात्र नहीं हैं, वे लोग बड़ी ही भूल करते हैं। उनके मत का कोई भी साहित्य-प्रणाली का अभिज्ञ समर्थन नहीं करेगा और मुझे यह देखकर हर्ष हुआ है कि मनसाराम जी की प्रौढ पाण्डित्यपूर्ण लेखमाला में इस बात की सूचना नहीं है और न यही कहना ठीक है कि द्विवेदी जी ने कालिदास का अपमान करने की ओर अपनी सर्वज्ञता स्थापन करने को लेख लिखे हैं। महाकवि का मान, यदि कोई ऐसे यत्न भी करे तो, उनमें हिता नहीं सकता और न लोग इस बात के लिए तैयार हैं कि महाकवि की महिमा को उठाकर उस जगह द्विवेदी जी का अपने हाथों रंगा चित्र स्थापन कर दें। द्विवेदी जी ने कही भी ये दावे नहीं किये हैं। उन्होंने स्थान-स्थान पर अपनी शालीनता दिखायी है। महाकवि की ओर अपनी भक्ति प्रकट की है और बारबार कहा है कि यह लेख वाग्विलास मात्र समझा जाए। इन लेखों को पढ़ने से लोगों को कालिदास की कृति के अनुशीलन की ओर रुचि हुई है, और नहीं तो श्रीयुत मनसाराम जी के लेखों के निमित्त कारण होने से ही द्विवेदी जी के इन लेखों को महत्व देना चाहिए।

कालिदास की कविता में जो दूषण द्विवेदी जी ने उद्भावन किये हैं वे सब दूषण ही हैं इस पर मतभेद हो सकता है। वे सब दूषण द्विवेदी जी की अपनी पूजा हैं ही नहीं। मम्मट और क्षेमेन्द्र, दक्षिणावर्त और नन्दर्गाकर जिस मार्ग पर चले हैं उस पर चलने के लिए द्विवेदी जी को क्यों रोकना चाहिए और उसी पर चलने के लिए मनसाराम जी की ओर क्यों क्रोध करना चाहिए? प्रत्येक साक्षर व्यक्ति को अधिकार है कि कवि के काव्य की आलोचना करे, प्रत्यालोचना करे। जिसका जैसा हृदय होता है वह वैसा ही भाव कवि की कविता में देखता है। कोई काव्य आज तक निर्दोष या पूरी तरह निर्गुण नहीं मिला। इन दोनों वाग्विलासों से मैं यह तात्पर्य निकालता हूँ कि महाकवि के कुछ लेखों में द्विवेदी जी ने प्राचीन लक्ष्यलक्षणकारकों की शैली पर चसकर उन दोषों का समाधान किया है और सिद्ध करने का यत्न किया है कि वे दोष द्विवेदी जी की दृष्टि में ही हैं, महाकवि की रचना में नहीं। न तो द्विवेदी जी को ही हम कुछ कह सकते हैं कि उन्होंने मम्मट, क्षेमेन्द्र आदि की प्रणाली पर क्यों पैर रखा और न द्विवेदी जी मनसाराम जी को कह सकते हैं कि आप मेरी लीक पर क्यों चले हैं। हाँ, यह मुझे सखेद कहना पड़ता है कि द्विवेदी जी के लेख में हास्य-परिहास की मात्रा कम होने पर भी मनसाराम जी की लेखमाला में ताने-तिशने की मात्रा अधिक है—व्यक्तिगत टिप्पणियों के छोटे भी हैं। यह भी देखा जाय तो, हिन्दी में गृहलिका प्रवाह हो गया है। मनसाराम जी ने अवश्य ही बिहारी-विहार के समालोचक और स्मृत्यव्यशेष आत्मराम की परिपाटी का अनुगमन किया है।

वही क्यों? हिन्दी-कालिदास की आलोचना लिखते समय द्विवेदी जी ने जो चाल चली थी और सतसई-सहार में पर्सासिंह शर्मा ने जो प्रथा आश्रयण की थी उनके देखते मनसाराम जी की कृति कुछ विस्मयकारक नहीं है। समालोचना में कुछ छेड़छाड़ कुछ छीटे देना एक प्रकार की स्वीकृत चाल-सी हो गयी है। अमर महाकवि के 'अमरशतक' में किसी कवि ने थोड़े-से क्षेपक मिला दिये हैं। उस पर टीकाकार ने खूब चोट उड़ायी है। एक पद्य में नायक अपनी नायिका के विषय में कहता है कि जब से प्रेम-पिपासित उसका अधर पिपा तब से मेरी तृष्णा बढ़ती ही जाती है, क्यों नहीं उसमें ऐसा ही लावण्य है। लावण्य का अर्थ सुन्दरता (नमकौनपन) भी है। लवण ज्यादा खाने से प्यास बढ़ती है यह इसका चोज है। टीकाकार इस पर कहता है कि खूब। यह शायर शायद साभर नमक की खान का खोदने वाला मजूर है, उसे नमक की प्यास ही सूझती है। अतएव यदि इन हास-परिहासों को छोड़ दें और उनकी उपेक्षा करें तो हम मनसाराम जी के लेखों में पाण्डित्य, गवेषणा, तलस्पर्श, कविता के भावावबोध की ज्योति और वादजन्य वितण्डा तीनों के करने की शक्ति पाते हैं जिससे उनकी लेखमाला बड़े महत्त्व की हो गयी है।

द्विवेदी जी ने कालिदास के कुछ काव्यों पर जो उट्टू कनाएँ की हैं उनकी भी गुजाइश है और उन पर मनसाराम जी ने जो पुनः उट्टू कना की है उनकी भी गुजाइश है। न द्विवेदी जी ही अदूरदर्शी हैं और न मनसाराम जी ही जले हुए वेसमझ हैं। द्विवेदी जी के कई आक्षेप मनसाराम जी की व्याख्या से कट गये हैं। (जैसे विटप और विटपि वाला) और कई पर उनके व्याख्यान से एक प्रकार का प्रकाश पडा है जो उनकी वास्तव अवस्था को स्पष्ट दिखाता है। द्विवेदी जी के बड़े-से-बड़े मित्र भी यह न कहेंगे कि सब आक्षेप यथार्थ हैं, वे ये कहेंगे कि आक्षेप करने का हक द्विवेदी जी को जरूर है। मनसाराम जी के मित्रों को भी यह कहने का साहस नहीं है कि आंधी के सामने मेघ की तरह द्विवेदी जी के सभी आक्षेप उड़ गये हैं। यही क्यों न दोनों पाण्डित्यधुरीणों के लेखों को पढ़कर प्रत्येक मनुष्य साहित्यवेत्ता सहृदय मनुष्य—महाकवि के लेख विशेषों पर भिन्न-भिन्न मतविशेष स्थापन करेगा। यदि मनसाराम जी की लेखमाला को पढ़कर कोई यह गमक निकाले कि द्विवेदी जी अनभिज्ञ और हठी हैं तो वह उतना ही दोषी है जितना द्विवेदी जी की लेखावली को पढ़कर कालिदास को अववि समझने वाला। मैं दो उट्टू गनाओं पर अपना मत लिखता हूँ।

१ द्विवेदी जी ने काव के सीताजी के स्तनान्तर के नखों से विकरण करने के प्रसंग को जुगुप्सित कहा है और महाकवि की पौरोभाग्यवाली उत्प्रेक्षाओं को और भी जुगुप्सित कहा है। उन्होंने तुलसीदास के लेख से अण उद्धृत किया है कि तुलसीदास ने चरणविदारण की चर्चा की है और वाल्मीकि-रामायण से तो श्लोक

कहा है कि तेरी परीक्षा के लिए मैंने इतनी बातें बनायी थी। इधर कालिदास ने अपनी शकुन्तला को इन कुवाच्यों से बचाने के लिए राजा को बहुत ही मृदुभाषी और धर्मभीरु बनाया है और राजा को जानबूझकर स्त्रीपरित्यागी होने के कलक से बचाने के लिए दुर्वासा के शाप की और शक्रावतार हीर्यं म अँगूठी खो जाने की कथा गढ़ी है। यह कोई न बहे कि ये कथाएँ कालिदास के भस्तिष्क से प्रसूत नहीं हैं, उसने पद्मपुराण से ली हैं, सिद्धांत यह है कि पद्मपुराणकार ने ही कालिदास की रची-रचायी आख्यायिका को अपने यहाँ उतार लिया है।

अस्तु जैसे कालिदास ने दुष्यन्त और शकुन्तला के उस ग्रामीणपने को दबाकर वह सुन्दर चित्र बना दिया, जिसकी प्रशंसा म जर्मन पण्डित मरता मरता गीत गाता रहा वैसे ही हम उससे यह आशा करते हैं कि सीता जी के स्तनो पर काक के चिल्लो पर—यदि वे सच्चे भी होते—वह पर्दा डाल देता। परन्तु उसने यह नहीं किया, यही नहीं उलटी पौरोग्य वाली उत्प्रेक्षा लगा दी जो दुराचारी दुष्यन्त के भविष्यत् दण्ड के लिए उपयुक्त होने पर भी औचित्य से कोसो दूर है।

परन्तु यह मेरा मत है। औरो का मत यह हो सकता है कि इतना बड़ा पाप बिना कराये जन्त को इतना बड़ा दण्ड क्यों दिलाया जाता ?

२ अस्तु, अब 'प्रियोपतरसेऽधरोष्टे' वाली बात को लीजिए। उस पर जो कुछ द्विवेदी जी ने लिखा है उससे मैं सहमत नहीं हूँ। उसे मेरी तुच्छ मति में केवल शुष्क लम्कडतोड प्रौढवाद कहना चाहिए। उसमें Puratan—पते की बातों को पढकर उस वृद्ध सामवेदी का स्मरण आ गया जिसने यह श्लोक कहा था कि—

सामगायन पूत मे

नोच्छिष्टमधर क्रुर ।

उत्कण्ठितासि चेद् भद्रे

वाम कर्णं दशस्व मे ॥

और जहाँ गृह्यसूत्रों की और धम्मसूत्रों की दुहाई द्विवेदी जी ने दी है वहाँ पर वात्स्यायन प्रणीत कामसूत्र का यह खण्ड याद आया कि—

रतिचक्रे प्रवृत्ते तु नैव शास्त्र न च क्रम ।

सक्षेप मे, मैं यह कह सकता हूँ कि मनसाराम जी की आलोचना योग्यता और गवेषणा को लिए हुए है और जगह जगह पर पाण्डित्य दिखता रही है और महावीरप्रसाद जी ने जो कालिदाम की निरकुशता पर कुछ लिखा है उस पर अब्रह्मण्य अब्रह्मण्य चिल्लान की जहूरत नहीं।

चरित-साहित्य

आचार्य सत्यव्रत सामश्रमी

असमसाहससुव्यवसायिन

सकललोकचमत्कृतिकारिण ।

यदि भवन्ति न वाञ्छितसिद्धयो

हतविधेरयसो न मनस्विन ॥ (शकुनस्य)

यदि भारतवर्ष का अँगरेजी राज्य, बृटिश सेनापतियों की धीरता, हिन्दु-स्थानी सिपाहियों की ललकार, पहले शासक के अन्याय से दुःखी भारतवासियों की सहानुभूति—इन तीन कारणों से भारतवर्ष में जन्म सका है तो सर्वत्र व्याप्त और पूरी तरह दृढ़ होने में एक चौथा कारण बंगाली बलकों और कासिदों की योग्यता भी है। जान कपनी और उसके पीछे ईस्ट इंडिया कम्पनी की जो कुछ सफलता हुई है उसका एक बड़ा भारी अंश बंगालियों का किया हुआ है। उस समय प्रत्येक अँगरेज अफसर अथवा व्यापारी का दहना हाथ एक बंगाली भद्र-लोक होता था जो छाया की तरह उसके साथ-साथ देश के कोने में अपने उदर-पोषण के अतिरिक्त बृटिश राज्य की दृढ़ता सम्पादन करता था। पटना में एक ऐसे ही रामबाबू थे जिन्होंने प्रतिष्ठा के साथ सरकार की उच्च नौकरी की थी। गदर के दिनों में उन्हें अपनी स्वामिभक्ति के कारण बड़े क्लेश उठाने पड़े थे, बागियों ने उन्हें बहुत सताया था। पेंशन लेकर बृद्धावस्था में वे पुराने ढंग के बंगालियों की तरह काशीवास करने को चले आये और अनाथनाथ भगवान् विश्वनाथ और भगवती जगत्पावनी गंगा की शरण में अपना जन्म व्यतीत करने लगे। उनका ललाट विशाल था, बर्फ की सी श्वेत लम्बी दाढ़ी थी, हिंदी बोलने में और वेश चिन्यास में वे बनौजिया पंडित-से दीखत थे, बंगाली किरानी नहीं। और उनके साथ दो छोटे बालक थे।

जन्म और नामकरण :

रामबाबू आजपल के लेखनीप्राण बाबुओं की तरह साह्व की सालाना

रिपोर्ट को ही इस लोक और परलोक का परम पुरुषार्थ मानने वाले नहीं थे। ब्राह्मण का धर्मप्रेम, धर्मप्राण हिन्दू का स्वजाति प्रेम और आदर्शवित् पण्डित का उच्च अभिलाष उनके हृदय में जागता था। स्वयं राजभाषा पढ़कर अर्गाहित वृत्ति से धन सम्पादन करने के लिए बाध्य होने पर भी उनके हृदय में यह अनुताप ही रहा कि अहो! मैंने ब्राह्मणोचित वेदों का निष्काम अध्ययन अध्यापन नहीं किया। जब वे अपनी प्रियभूमि बंगदेश की दुरवस्था देखते तब उनके उष्ण निश्वास निकल आते। वे देखते कि बंगदेश में एक साथ वेदाभ्यास उच्छिन्न हो गया है। वेदों के प्रधान अंग व्याकरण का भी पाणिनीय नय से पठन-पाठन उत्सन्न हो गया है। लोग कामधेनु के रहते हुए ऊँटनी को दुहते हैं, पाणिनि के घण्टापथ राजपथ को छोड़कर मुग्धबोध, कातन्त्र और बलाप के आपातरमणीय मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। वर्णधर्म धर्मरूपी फलफूल के मूल वेद को लोग भूल गये हैं, देश भर में नव्य न्याय की श्रवणकटु काकभाषा और तान्त्रिक धर्म फैला हुआ है। मीमांसा तथा स्मृतियों का स्थान कल्पित निबन्धों ने ले लिया है और अद्वैत वेदात् के शुद्धश्वेत मार्ग पर मेघवर्ण नववैष्णव धर्म की कुञ्जटिका फैल रही है। प्राचीन पितरों की तरह उसने प्रार्थना की कि 'अपि न सकुले जायात्' हमारे कुल में वह जन्मे जो बंगदेश में फिर पाणिनीय व्याकरण और वेद का प्रचार करे। फिर श्रवणमधुर सामगान से और शिव ताण्डव के सूत्रों से बंगदेश का 'हुँ फट्ट' और घट्टवावच्छिन्न से सठियाया हुआ कान जगाया जाय। सन्तान न होने से उसने पक्व अवस्था में भी दूसरा विवाह किया, जिससे सन् १८४६ में एक पुत्र हुआ। उसका नाम उन्होंने कालिदास रखा।

डकिये ने साकर हाथ में 'सुधाकर' पत्र दिया और पंडित कृपालुदत्त जी के पुत्र का नाम 'सुधाकर' हो गया। बालक कालिदास ने एक दिन पिता के बाग में आम तोड़कर खाया और बन्दर और बालक में साधारण चंचलता होने के कारण फूलों को मरोड़ डाला। पिता ने नौकर का दोष समझकर उसे खूब पीटा और निकाल दिया। पुत्र यह सुनते ही पिता के पास गया और आँखों में आँसू भर अपना दोष स्वीकार करता हुआ भृत्य को निर्दोषिता सिद्ध करने लगा। इस सत्यप्रेम को देखकर पिता ने पुत्र का नाम सत्यव्रत रख दिया। उसी दिन पिता के हृदय में यह बात आ गई कि यह सत्यव्रत वास्तव में वेद-विद्या का अधिकारी है। उपनिषदों में एक सत्यकाम जाबाल की कथा लिखी है। उसने अपनी माता से पूछा कि मैं ब्रह्मचर्य लेकर, गुरु के पास जाकर वेद पढ़ूँगा, मुझे बता दे कि मैं किस गोत्र का हूँ। माता ने कहा कि यह तो मैं नहीं जानती। जबानी में मैं बहुत इधर उधर फिरी, तभी तू जन्मा था, मैं जबाला हूँ और तेरा नाम सत्यकाम है इससे तू जाबाल गोत्र सत्यकाम हुआ। और कोई बालक अपनी माता की लज्जा को छिपाना चाहता किन्तु वेद-विज्ञानप्रेमी सत्यप्राण सत्यकाम ने हारिद्रुमत

गोतम के पूछने पर सब सच सच कह दिया। गुरु ने भी कहा कि 'ब्राह्मण भिन्न कोई इतनी निर्भयता से नहीं कह सकता, आ, तुझे मैं सिखलाऊँगा, क्योंकि तू सत्य से नहीं डिगा।' अमेरिका के संयुक्त राज्य के स्थापक जार्ज वाशिंगटन ने एक कुल्हाड़ी से अपने पिता के प्रिय चेरी-वृक्ष को काट डाला था। पिता को दुःखी देखकर उसने सत्य कह दिया। पिता ने कहा कि मेरा पुत्र झूठ बोले, इसकी अपेक्षा मैं यह कह सकता हूँ कि ऐसे ऐसे हजार वृक्ष कट जायें। सत्यव्रत के छोटे भाई का नाम ब्रह्मव्रत रखा गया। काशी आने पर पिता ने उनके पठन-पाठन का क्रम चलाया। काशी सदा से हिन्दू-सभ्यता का विद्यापीठ चला आया है परन्तु उन दिनों काशी और ही कुछ ही रही थी। वहाँ ऐसे बड़े-बड़े ग्रह नक्षत्र प्रकाशित थे जिनका-सा आलोक कभी काशी के आकाश में नहीं हुआ होगा। जिन आँखों ने काशी का वह प्रकाश देखा है या जिन कानों ने काशी का वह घोष सुना है उन्हें आजकल की काशी कैसे दिखाई देती होगी? एक लेखक लिख गया है—

“परन्तु काशी! तेरे में बड़ी भारी एकदेशिता है, यह विद्या और धर्म का स्रोत तेरे में अखण्ड होने पर भी खण्डित है, नित्य होकर भी नश्वर है। बगल और मियिला में ऐसे बहुत पंडित-कुटुम्ब मिलेंगे जिनमें पन्द्रह-बीस पीढ़ियों से, परम्परा से, शास्त्रों के पारदर्शी पंडित होते आये हैं। काशी की प्राचीनता से यदि हम यह नहीं पूछ सकते कि गोतम बुद्ध से शास्त्रार्थ करने वाले पंडितों के वंशधर तो बता, तो नहीं सही, यदि हम काशिकाकार के उत्तराधिकारियों को नहीं पा सकते तो नहीं, सही, यदि भट्टी जी दीक्षित और नागो जी दीक्षित के जन्म वंशधरों को विद्यावंशधर नहीं पाते तो नहीं सही, परन्तु यहाँ तो एक वंश में तीन या दो पीढ़ी भी पंडितों को नहीं मिलती। यहाँ की कहावत है कि—“काश्या त्रैपुरुषी विद्या काश्या त्रैपुरुष धनम्” अर्थात् काशी में विद्या और धन तीन पुरुष तक रहता है। यहाँ पढ़कर जो कोई पंडित हुआ, या तो वह कहीं राजाश्रय में चला गया अथवा कोई पंडित राजाश्रय पाकर अपने वादंब्य को बिताने यहाँ आया। यहाँ पर 'पंडित-पुत्र' एक मूर्खवाचक गाली है, फिर नये पंडित हुए, फिर चले गये।”

उस समय पूज्यवाद पंडित गौड़ स्वामी जी महाराज ने काशी में वह व्याकरण, मीमांसा और वेदांत का स्रोत बहाया था जो देश-देशान्तरों को आप्यायित करने वाला था। जैसे चुम्बक पर लोहा खिंच आता है वैसे देशदेशान्तर के पुराने जन्मों के सत्कारी लोग वहाँ खिंचकर आ रहे थे। जब आचार्य स्वामी एक हाथ में दण्ड और दूसरे में पुस्तक के पन्ने लेकर भिक्षा को निकलते, तब सात सौ, आठ सौ पंडित विद्यार्थी उनका अनुसरण करते। स्वामी विश्वरूप जी और स्वामी विशुद्धानन्द जी (जो क्रमशः गौड़ स्वामी जी की गद्दी पर बैठे), जम्मू के पंडित गोकुलचंद्र जी, भाष्यवाले ब्रह्मचारी पंडित विमबराम जी (अपने विद्वान्

प० रामभज जी और विद्वान् पुत्र तुल्य शिष्य शिवराम जी के साथ पण्डित श्रीधर और पंडित हरजसराय जी, प० शिवकृष्ण वेदात सरस्वती थे और कई ऐसे विद्वान् बन चुके थे और बन रहे थे। उधर पंडित वस्तीराम जी, पंडित काशीनाथ शास्त्री, प० राजाराम शास्त्री (और पीछे से पंडित बास शास्त्री), पंडित विट्ठल शास्त्री और पंडित वेचनराम त्रिपाठी ने 'काशी क्वीन्स कानज' को यह गौरव दे रखा था जिससे यह नया विद्यापीठ भी अति माननीय हो गया था। वही पर प० बापूदेव शास्त्री अपनी ज्योतिष की खोज से एक अक्षुण्ण पथ का अनुसरण कर रहे थे। प० राघामोहन भट्टाचार्य के से नैर्घायिक और प० नन्दराम गुजराती के से वैदिक काशी को पवित्र कर रहे थे। उस समय में पंडित सत्यव्रत भी विद्यार्थी रहकर पंडित हुए। स्वामी विश्वरूप जी से उन्होंने भाष्यात पाणिनीय व्याकरण पढा और मीमांसा का अनुशीलन किया। प० नदराम गुजराती से उन्होंने सामगान-पूर्ण सामवेद का अध्ययन किया। सत्यव्रत ने सामथ्र्यी की उपाधि पाई और उनके भाई ने सामाध्यायी की। यो श्रुतियों से कठो को और हृदय को पवित्र करके उन्हान अपने पिता की आदर्श अभिलाषा का एक अंश पूरा किया। पिता की कामना थी कि मेरा पुत्र अद्वितीय वैयाकरण और सामग हो। सो प० तारानाथ तर्कवाचस्पति के पीछे बगदेश में इतना बड़ा पाणिनीय वैयाकरण नहीं हुआ। बगाली होकर भी वह सामवेदी और अयंज सामवेदी हुआ। वैयाकरण होकर भी वह वैदिक हुआ। प्राचीन पंडित होकर भी वह विचारो वाला, खोज की खुजलाहटवाला और इतिहास का सहायक हुआ। मौखिक विद्या पढकर भी वह सुपरिष्कृत सस्त्रुत लिखने वाला हुआ और सदा प्राचीन और अति प्राचीन शास्त्रो का अनुशीलन करते रहने पर भी वह निर्भयता से स्वतंत्र मत प्रकाशित करने वाला हुआ।

१

काशी में व्यवसाय

पण्डित सत्यव्रत को अब वह तण्डुलप्रमथ की चिन्ता हुई जिससे कहा जाता है कि बुद्धिमानो की बुद्धि वसत की हवा से मारी गई शिशिर की श्री की तरह भाग जाती है। सामथ्र्यी और पंडितो की तरह, विद्यार्थियो का व्याकरण और वेद पढाने लगे। परन्तु सस्त्रुत विद्या का प्राचीन श्रेणी का कोई भी पाठक विद्यार्थियो से नियमित फीस नहीं लेता मोल लेकर पढाना एक पाप है। किसी राजा से वेतन लेकर पढाने को 'भूतकाध्यापन' समझकर काशी के पंडित की गर्हा दृष्टि से देखत थे, परन्तु क्वीन्स कालेज की तनडवाहो और डाक्टर वालग्टाइन् के सकार ने उस आग्रह को हटा दिया था परन्तु सामथ्र्यी के लिए वह द्वार भी खुला न था। कारण जब सरकार न सस्त्रुत विद्या के प्रचार के लिए क्वीन्स कालेज खोला तब पादरियो ने शोर मचाया था कि कृस्तान सरकार हीदन

(=अधर्मी) हिन्दुओं के धर्म का प्रचार न करे, इसी से क्वीन्स कालेज में व्याकरण, न्याय आदि के पाठन का प्रबन्ध होने पर भी वेद और मीमांसा की गद्दियाँ नहीं स्थापित हुईं। काशी का अभाग्य और भारतवर्ष की गवर्नमेंट का अभाग्य। नहीं तो कोई बाल शास्त्री या कोई बापूदेव वेदों का भी निकल आता और जो खोजें जर्मनी में हुई हैं, वे काशी में होतीं। और न वह ही समय आता जब एक वेदपाठी गुजराती सन्यासी काशी के पंडितों की खसूचि बनाकर छोड़ जाता जैसा कि आगे लिखा जायगा। पंडित सामश्रयी शास्त्रार्थों में, राजदरबारों में, सभाओं में जाकर सत्कार और दक्षिणा पाने लगे। हरिद्वार आदि के कुम्भ प्रभृति मेलों में भी उन्होंने अपना पाण्डित्य प्रकट किया। नवद्वीप में जाकर उन्होंने एक समय ऐसा पाण्डित्यपूर्ण शास्त्रार्थ किया कि उससे मुग्ध होकर एक वृद्ध पंडित ने अपनी एक पोती का पाणिग्रहण सामश्रयी से कर दिया और दूसरी का सामाध्यायी से। यह पुराने वैदिककाल की-सी बात थी। जब 'ब्रह्मोद्य' में जीतने वालों अथवा अच्छे यात्रियों को पतिवराएँ मिला करती थी।

प्रत्यक्रमनन्दिनी

काशी में रहकर सामश्रयी जी ने इस नाम का एक ससृष्ट-मासिक-पत्र निकाला जिसने उनकी निर्भय गवेपणा और प्रौढ़ प्रज्ञा को भारतवर्ष और योरप में प्रसिद्ध कर दिया। उन दिनों ग्रिफिथाचार्य न जो बालन्टाइनाचार्य की जगह क्वीन्स कालेज के प्रिंसिपल होकर आये थे, काशी के पंडित-मण्डल रूप समुद्र से एक पत्र 'काशी विद्या सुधानिधि' निकाला जिसका प्रसिद्ध नाम 'दी पंडित' है। इसमें ससृष्ट तथा अंग्रेजों में प्राचीन अलभ्य ग्रंथों के मूल, अनुवाद, टीका-टिप्पणी, खण्डन-मण्डन छपते थे। पीछे केवल ग्रंथ छपना ही रह गया। गाफाचार्य, ग्रिफिथाचार्य, थोबोचार्य और प्रथम प्रकाशक लाजरस साहब के पुत्र वेनिसम्बार्थ—सबने क्रम से इस पत्रको निवाहा। अब दो वर्ष से वह सिसक रहा है। जब निकला था तब बड़ी धूम से निकला था। राजा शिवप्रसाद तक ने उसमें ससृष्ट में लेख लिखे। परन्तु काशी की प्राचीनता से, अथवा पंडितों की महज शक्ति चित्तता से उसमें वह हिम्मतवर गवेपणा नहीं चली जो 'इण्डियन एन्टिक्वेरी' या जर्मनी के 'इडिश स्टुडियन' में थी। इस अभाव को सत्यव्रत जी की 'प्रत्यक्रमनन्दिनी' अर्थात् पुरानी बातों के शौकीनों को आनंद देने वाली पत्रिका ने पूरा किया। अन्नपूर्णा के पिछवाड़े एक अंधियारे भकान में पंडित जी रहा करते और स्वयं उस पत्र के लेखक, सम्पादक, प्रूफ सशोधक, दफ्तरी और डाक में छोड़ आने वाले मजदूर तक थे। एक ओर तो श्रीसमृद्ध 'पंडित' और दूसरी ओर नवीन दीन ब्राह्मण की नन्दिनी—परन्तु अर्थ-गौरव नन्दिनी में ही था। आजकल भी जिन हिंदी मासिक पत्रों के सम्पादकों को वर्ष के वर्ष घाटा उठाना पड़ता है वे सत्यव्रत जी के पत्रों के सम्पादकों के बराबर हैं।

व्रत को सस्कृत में शोध का पत्र निकालने में कितना लाभ हुआ होगा। परन्तु इससे सामर्थ्यी को यश मिल गया, क्या विरोधी क्या पक्षपाती सभी की जिह्वा पर उनके पांडित्य का साधुवाद घट गया। इन्हीं दिनों में स्वामी दयानन्द धूमकेतु की तरह काशी में आ पहुँचे और अक्षोभ्य समुद्र की तरह काशी की सतह उनके आने से पड़े तक हिल गई। लोग विस्मय से आँखें फाड़े हुए रह गये कि स्वामी जहाँ भ्रम मात्र कण्ठ करने वाले वैदिकों से मिलता है, वहाँ उन्हें अपने भाष्यव्यापी व्याकरण के ऊपर स्थित अर्थज्ञान से भूंगा कर देता है, वहाँ वह 'घटोघट' का तुपकण्डन छोड़कर उन्हें सीधा वैदिक व्याकरण की धकात्र में गोते खिलाता है। जिन्होंने नव्य व्याकरण में पचीसो वर्षों विताये थे उन्हें उसने निर्दयता के साथ 'कलम-सजा' में उलझा दिया और जिन्हे सारा शतपथ ब्राह्मण कण्ठ था उन्हें एक शब्द का अर्थ पूछकर चुप कर दिया। वर्तमान महाराज काशीराज के पिता महाराज ईश्वरीप्रसाद नारायण सिंह के सभापतित्व में एक बड़ी भारी सभा हुई जैसी कदाचित् काशी में कभी नहीं हुई थी। स्वामी दयानन्द जी का विशेषत्व यह था कि वे वेद को प्रमाण मानते थे, परन्तु अपने किए हुए अर्थों से वेद से वे बातें कहते थे जिन्हे लोग वेद-विरुद्ध समझते थे। सभा में कुछ नहीं हुआ। आर्य सामाजिक तो कहते हैं कि काशी वाले गुण्डो ने इँटे बरसाई और ताली पीट दी और काशी-वासी कहते हैं कि स्वामी के हाथ में एक पत्र दिया गया जिसकी पक्ति का उनसे अर्थ नहीं हुआ। इस सभा का वृत्त ५० सामर्थ्यी ने अपनी प्रत्नक्रमनन्दिनी में निष्पक्षपात छापा। स्वामी दयानन्द के प्रति और उनके वैदिक विश्वास के प्रति सत्यव्रत जी ने अपने ग्रन्थों में सम्मान दिखाया है परन्तु 'वेद में इतिहास नहीं है, सभी नाम गुणवाचक हैं' इत्यादि उक्तियों का खण्डन किया है।

कलकत्ता

अब सामर्थ्यी जी पिता के दूसरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए कलकत्ते जा बसे और सामविद्यालय खोलकर विद्यार्थियों को पढ़ाने लगे। उन्होंने एक उषा नामक वैदिक विषय का सस्कृत-मासिक पत्र निकाला जो अतुलनीय पांडित्य से पूर्ण था। स्वर्गीय राजा राजेन्द्रलाल मिश्र के द्वारा उनका एशियाटिक सोसाइटी बंगाल से परिचय हो गया। वहाँ से इनके द्वारा सम्पादित होकर प्रकाशित होने वाले ग्रन्थ सामर्थ्यी जी के यश ही के केतु नहीं, उनके जीवन निर्वाह के भी हेतु हुए। पहले उन्होंने चार जिल्दों में सभाप्य सामवेद संहिता का गान सहित सस्करण प्रकाश किया। यह उनका प्रधान कीर्ति-स्तम्भ है। जैसे ऋग्वेद में आफ्रकेट, यजुर्वेद में वेवर तथा अथर्ववेद में ह्लिटनी आचार्य माने जाते हैं वैसे ही सामवेद में सत्यव्रत जी इस सस्करण से माने गये। इसके पहले सामवेद का एक साधारण सस्करण 'बिनफे' का छापा हुआ था। सामर्थ्यी की विशेषता कि उनसे गुहमुख से वे गान

पढ़े थे जो परम्परागत होने पर भी पुस्तकें म लिखित न थे और जिनमें जर्मन पंडितों का चक्षु-प्रवेश नहीं था। पीछे उनमें यास्क के निरुक्त का एक दो टीकाओं वाला सर्वोत्तम सस्करण छापा जिसकी भूमिका निरुक्तालोचन मनन करने योग्य है। इसको तथा उनके सम्पादित 'ऐतरेय ब्राह्मण' की भूमिका ऐतरेयालोचना को पढ़कर प्रकृति मग्न हो जाती है। वारम्बार सदेह होता है कि लेखक कोई प्राचीन भाष्यकार है तो ऐसी स्वतंत्र खोज कहाँ से? और नवीन है तो यह प्रसाद-युक्त सदर्भ कहाँ से? क्या कोई अगरेज संस्कृत लिख रहा है तो इतनी अभिज्ञता कहाँ से और भारतवर्षीय पंडित है तो यह निर्भयता कहाँ से? उनके एक 'त्रयीचतुष्टय' नामक ग्रन्थ में वेद का परिचय, कुछ चुने हुए सूक्तों का व्याख्यान और बगभाषानुवाद छापा था जो वैदिक साहित्य की प्रवेशिका का काम देता है। जहाँ प्राचीन विद्वान् हिंदी को 'भाखा' कहकर घृणा करते हैं वहाँ उन्होंने सामवेद संहिता का बगभाषानुवाद किया। और सभी साम सम्बन्धी बहुत से ग्रन्थ सम्पादन किये जिनके कारण जब तक साम का पठन पाठन रहेगा तब तक उनका नाम अमर रहेगा। अब वे 'शतपथ ब्राह्मण' का सभाष्य सम्पादन कर रहे थे। यदि वह उनके हाथ से पूरा नहीं हो गया है तो भारतवर्ष में आज उसका उस रीति से सम्पादन करने वाला कोई नहीं है।

ऐसे उद्भट विद्वान् के विषय में यदि यह कहा जाय कि वे पुरानी लकीर के फकीर नहीं थे तो पाठकों को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जहाँ पर मूर्खों का नाम 'देवाना प्रिय' आता है, वहाँ उसका यही अर्थ है कि देवताओं में अधिक भक्ति साधारण बुद्धि वालों की ही होती है। लोकोत्तर प्रतिभा वाले स्वयं ही 'विद्वानो हि देव' बन जाते हैं। नाना शास्त्रों का आलोडन करने वाला सौ डाढ़ वाली नाव की तरह रूढ़ि के लगर से जकड़ा नहीं रहता, वह भू भ की तरह रूढ़ि और लोकमत की बाँस की नली को फाड़कर निकल जाता है। लोग कहते हैं कि साम-थ्रमी नास्तिक (— निरीश्वरवादी) वेदान्ती थे। वेद के अनन्त विज्ञान का भंडार मानकर भी वे उसे अपौरुषेय नहीं, किन्तु ऋषि प्रतीत मानते थे। एक समय पुरुषों के बहु पत्नी-विवाह का मण्डन, वे वेद की महिषी, पालागला बचाना तथा इतर रानियों के प्रमाण से कटके उस पर इतने दूढ़ हो गये कि अपने भाई की पत्नी के लिए उन्होंने सपत्नी ला दी। परन्तु पाणिनीय व्याकरण के साथ वेदार्थ के अध्यापन में उनकी समता बगाल में कोई नहीं कर सकता था, कदाचित् यह भी कह सकते हैं कि भारतवर्ष में भी विरला ही कोई होगा।

चिराग तले अंधेरा

यद्यपि लक्ष्मी और सरस्वती ने स्वाभाविक बँर के कारण सामथ्रमी को धन विषय में निश्चिन्तता कभी नहीं हुई तो भी 'कृष्णलघान्वय' ऋषियों ने वंशघर सत्यव्रत

को इसकी व्यग्रता नहीं थी। कलकत्ते में रहकर और अपने नाम को अमर करने वाले वेदविद्या के सम्पादन और अध्यापन का काम करके भी उन्होंने गवर्मेन्ट से 'महामहोपाध्याय' की उपाधि नहीं पाई जो कभी-कभी साधारण योग्यता वालों को मिल गई है, इसका भी—'सन्मानाद् ब्राह्मणो नित्यमुद्विजेत विद्यादिव'—को मानने वाले पंडित को विषाद न रहा होगा। अपने सामकण्ठ पुत्रों को विद्याध्यापन करते समय अथवा सुदूर पजाब से आए हुए विद्यार्थियों को निरुत्तरत्न बनाते समय आचार्य महाशय को अवश्य अपने हृदय में यह अनुताप रहा होगा कि मेरे पिता का उद्देश्य बगदेश में वेद और पाणिनीय का प्रचार—मुझसे पूर्ण न हुआ। जहाँ पंडित तारानाथ तर्क वाचस्पति ऊर्ध्वबाहु होकर चिल्लाते-चिल्लाते चले गये वहाँ सत्यव्रत के उद्योग से कलाप का तन्त्र, बोपदेव और सुपद्म का आसन नहीं हिला। कलकत्ता विश्वविद्यालय के संस्कृत के एम० ए० परीक्षा देने वालों को छोड़कर कदाचित् ही कोई पाणिनि खोलला हो। और हो क्यों, जबकि तीर्थ-परीक्षा तक बिना पाणिनीय आगम पढ़े काम चल सकता है। नव्यन्याय, तन्त्र, नव्यस्मृति और गौरवैष्णव मम्प्रदाय के आगे कौन बंगाली मामगान करने का समय पाता? बिहारी कह गया है—

करि फुलेल को आचमन, मीठी कहत सराह ।
 चुप करि रे गन्धी चतुर, अतर दिखावत काह ॥
 कर ले संधि सराहि के, रहे गहे सब मौन ।
 गन्धी गन्ध गुलाब को, गँवई गाहक कौन ?

जैसाकि इस लेख के शीर्षक पर लिखे शकुन के लेख से प्रकट है कि 'अतुलनीय साहस का व्यवसाय करने वाले, सारे लोको को चमत्कृत करने वाले विद्वान् के यदि मनोरथ सिद्ध न हो तो उसका अयश नहीं है, विधाता का अयश है।' विधाता का चमत्कार देखिए कि त्रैलोक्य का उपकार करने वाले भगवान् शंकर की स्त्री, स्वयं पर्वत की पुत्री, देवताओं को इष्ट वर देने वाली, म्लेच्छों तक को मन चाहे फल देने वाली भगवती दुर्गा अपने निवास-स्थान विन्ध्याचल की उन्नति नहीं कर सकती।^१ इसका कारण बगदेशीय विद्वानों की स्वयं सतुष्टता और उपेक्षा ही थी कि पंडित सत्यव्रत के सामवेदी शिष्य अधिक नहीं हुए। बृद्ध बगदेश ने अपनी घूरती आँखों को खोलकर एक बार सामथ्रमी को देख लिया और फिर

१ त्रैलोक्योपकृति प्रसवतमनसो देवस्य शभो प्रिया ।
 जाता शैव कुले वरैरभिमर्तैरानन्दयन्ती सुरान् ॥
 म्लेच्छानामपि वाञ्छितार्पणपरा स्वास्याथयस्याम्बिका ।
 विन्ध्यस्थोन्नतिमातनोति न निजै देवस्य कीदुम्बलम् ॥ (समृतदत्तस्य)

अपने नेत्र मूंद लिये। बंगाली पंडितों को अपनी बातों के व्यर्थ पक्ष का बड़ा दुराग्रह है, और देशों को यदि वे घृणा नहीं करते तो उनके गुणों की उपेक्षा के योग्य अवश्य समझते हैं। बंगदेश का संहृत का उच्चारण कैसा है, यह सभी जानते हैं। 'आत्मा' को 'आत्मा', 'स्मृति' को 'सृति', 'व्युत्पत्तिवाद' को 'विपत्ति-वाद' कहा जाता है। बंगाली स्कूलों में शुद्ध संहृत के उच्चारण को उत्तेजना देने के लिए एक महाशय ने काशी की रीति पर पाठ करने वाले को एक पदक देने का विज्ञापन दिया था। दूसरे वर्ष एक महामहोपाध्याय ने 'बंगाली ढंग' के उच्चारण के लिए एक पदक देना आरम्भ कर दिया। इस विषय की चर्चा आने पर स्वनामधन्य पूर्वोक्त महाशय ने कहा था—“बाह ! बंगाली और बातों में स्वदेशी-स्वदेशी चिन्लाते हैं और जिह्वा में मद्रासी और महाराष्ट्र बने जाते हैं। क्यों ? 'वागर्थाविव सप्रुक्तौ' (महाराष्ट्र ऋ स्वर को 'रु' बोलते हैं)। और हम बंगाली हमारे वातत्र और कालाप को छोड़कर क्या पढ़ें ? सिद्धान्त कौमुदी ! वह तो महाराष्ट्रों के आक्रमण की यादगार है, जहाँ-जहाँ महाराष्ट्र शासन फैला वहाँ-वहाँ बलात्कार से कौमुदी चलाई गई। बंगाल कभी काशी की चाल से (काशिका) पढ़ाये जाने वाले पाणिनीय का पराधीन नहीं बनेगा।” यह अभिनिवेश सुनकर भय हुआ है कि सब कही सप्तकोटि कण्ठों से उच्चारित और द्विसप्तकोटि करो से धृत 'मुग्ध बोध' (जिससे मुग्ध ही का सा बोध होता है) शनैः शनैः भारतवर्ष भर में 'प्रौढ मनोरमा' का स्थान न ले ले ॥ कही सारे भारतवर्ष में ही 'अविदित-शपस विशेषा' बाणी की कृपा से 'स्वजन' श्वजन और शकृत् 'शकृत्' न हो जाय ॥ अस्तु, ऐसी भूमि में और ऐसे विद्वानों में रहकर सत्यव्रत सामथ्रमी जी ने जो कुछ किया, बहुत किया। यह बड़े ही शोक का स्थान है कि गत ता० १ जून सन् १९११ ई० को आचार्य सामथ्रमी का परलोक वास हो गया।

[प्रथम प्रकाशन • मर्यादा • फरवरी, १९१२ ई०]

महामहोपाध्याय कविराजा मुरारिदान जी

इनका जन्म चारणकुल में, माघ वदि द्वितीया, सवत् १८८७ में हुआ था। इनके पितामह प्रसिद्ध कवि बाँकीदानजी थे, जिन्हें जोधपुर के महाराजा मान-सिंहजी ने 'कविराजा' की पदवी दी थी। बाल्यावस्था में मुरारिदानजी ने अपने पिता भारतदानजी से भाषा-साहित्य का अध्ययन किया और संस्कृत यति ज्ञान-चन्द्रजी से पढा। सोलह वर्ष की अवस्था में ये जोधपुर के महाराज तख्तसिंहजी के दरबार में उपस्थित हुए। तब से महाराज की सेवा में रहने लगे। सवत् १९२७ में ये जोधपुर-प्रात के हाकिम हुए और पीछे, क्रमशः मेहता हरजीवनजी के सहयोगी मुसाहब, पंचपदरे हाकिम, अदालत दीवानी के अफसर, अपील अदालत के जज, जनरल सुपरिंटेंडेंट, मजिस्ट्रेट आदि रहे। सवत् १९४३ से मृत्यु के थोड़े ही समय पहले तक लगातार कौंसिल के मेबर रहे। इतिहास-कार्यालय के सभापति और मुसाहब आला सर प्रतापसिंहजी के चीन की लाम में जाने पर राज्यकार्य चलानेवाली स्पेशल कमिटी के मेबर भी रहे। कर्नल वाल्टर ने विवाह आदि का अपव्यय मिटाने के लिए जो 'राजपूत-हितकारिणी-सभा' बनाई थी उसके उत्साही आदि-सस्थापको में ये थे और यावज्जीवन उसके उद्देश्यों की पूर्ति में लगे रहे।

महाराजा जसवतसिंहजी के नाम पर इन्होंने 'जसवतजसोभूषण' नामक अपूर्व अलंकार-ग्रन्थ बनाया, जिसका सार 'जसवतभूषण' है और जिसका अनुवाद संस्कृत में भी छप चुका है। जैसे चित्रमीमांसा में अप्पय दीक्षित ने सब अलंकारों को उपमा ही का भेद सिद्ध किया है वैसे इन्होंने अलंकारों के पृथक् लक्षण न बनाकर उनके नामों के शब्दार्थ से ही लक्षण किया है। प्राचीनों के मत का विवेचन करके शब्दार्थ ही में आनेवाले अलंकारों को उस अलंकार की कोटि में गिना है। यद्यपि—“भोज समय निकसी नहीं भरतादिक की भूल। सो निकसी जसवत समय”—की अप्रिय गवोक्ति की मोहर इस ग्रन्थ पर है, तो भी अलंकार पर्या-

लोचना मे यह ग्रथ माननीय है। इसी पर प्रसन्न होकर महाराजा जसबतसिंहजी ने इन्हें 'कविराजा' की उपाधि और 'लाख पसाव' का दान दिया। लाख पसाव 'लक्ष प्रसाद' का अपभ्रंश है। इसमे हाथी, घोडा, स्वर्ण, भूमि आदि लाख रुपये की संपत्ति दी जाती है। चारणों के इतिहास मे इस प्रसाद का बड़ा मान है।

इन्होंने एक संक्षिप्त 'चारण ख्याति' भी प्रकाशित की थी। इनके अपूर्ण और अप्रकाशित ग्रन्थ ये हैं—विहारी सतसई की टीका, सरदारप्रकाशिका, नायिका भेद का एक ग्रन्थ, आत्मनिर्णय (वेदांत) और बड़ी चारण ख्याति।

जोधपुर मे कविराजा जी का मान सर्वोच्च श्रेणी के जागीरदारों के तुल्य था। राजपूताना भर मे ये विद्या, परोपकार, दूरदर्शिता, स्वामिभक्ति आदि के लिए प्रसिद्ध थे। गवर्नमेण्ट ने इन्हें कई बार राज्य प्रबन्ध-सबधी उपाधि देनी चाही, पर, इनके स्वीकार न करने पर, इनका अभिलषित विद्या सबधी महामहोपाध्याय पद दिया। उदयपुर के ऐतिहासिक कविराजा श्यामलदानजी के पीछे चारणा मे यही दूसरे महामहोपाध्याय हुए। यह चमत्कार है कि ब्राह्मणों को छोड़कर अब तक महामहोपाध्यायों मे या तो बगाल के कविराज (बैद्य) हुए या राजपूताने के कविराजा (चारण)।

उदयपुर के प्रतिभाशाली महाराणा सज्जनसिंहजी ने मुरारिदान जी को, चारण समझकर, कुछ देना चाहा तो इन्होंने यह कहकर निषेध किया कि मैं जोधपुर नरेश के सिवा किसी का प्रतिग्रह नहीं करता। कविराज जी महाराणा सज्जनसिंहजी की एक कथा कहा करते थे। एक समय दरबार मे पहुँचने पर कविराजा जी ने देखा कि महाराणा रोगशय्या पर चित्त पड़े हुए हैं, हिल-डुल नहीं सकते, पर अपने नित्य शिव-पूजन का इन्हे इतना आग्रह है कि छाती पर मूर्ति रखकर पूजा कर रहे हैं। उन दिनों स्वामी दयानंद सरस्वती का घौसा बजता था और महाराणा उनके प्रथम अनुयायी माने जाते थे। कविराजा जी ने विस्मय के साथ इस ख्याति और आचरण के विरोध का कारण पूछा तो महाराणा ने हँसकर उत्तर दिया कि 'मेरा जो इष्ट है वह तो आप जान ही गए, पर राजा को चाहिए कि लोक मे जो उपकारी कार्य हो रहा हो उसका साथ स्वार्थ के भावों को छोड़कर दे। स्वामी का विरोध करने से मेरी आस्तिकता तो जो है वही रहेगी, बढ न जायगी, पर स्वामी की चेष्टाओं से जो अनेक हितों का साधन हो रहा है उसमे विघ्न पड जायगा।'

विद्या, यश, आयु और सतति मे पूर्ण भाग्यवान् कविराजा जी का स्वर्गवास इस वर्ष (स० १९७१), आपाढ सुदि पंचमी के दिन, हो गया। यह देश भर के लिये घाटा है।

मनीषि समर्थदान जी

राजपूतान के हिंदी-साहित्य-सेविया में बृद्ध वसिष्ठ मनीषि समर्थदानजी प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा से इतना भागते थे कि मेरे संगडो बार बहने पर भी उन्होंने जीवनी के नोट नहीं कराए । जब अंत की अचूक होनहार मूढ़ रही थी तब हम लोगो ने, अक्षरशः नहीं तो तत्त्वतः, उन्हें बिस्तरे से घसीटकर, उनके लाघ विरोध करने पर भी, गत एप्रिल मास में, उनका फोटो उतरवा लिया था ।

य सिद्धायच चारण ध और भेखावाटी के सीकर राज्य के नठवा ग्राम में इनका जन्म हुआ था । मृत्यु के समय इनकी अवस्था ५५-५६ वर्ष की होगी । इनके पिता का नाम मंगलजी था । इनका बाल्य-जीवन का इतना ही हाल मालूम है कि एक मौलवी से इन्होंने उर्दू पढ़ी थी । उसकी योग्यता और सदाचार की ये बहुत प्रशंसा किया करते और उसकी शिक्षा और उदाहरण का इनके देशमेवामय जीवन पर जो प्रभाव पड़ा उसका गुण माना करते । युवावस्था में ये स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी के संग में आ गए । उस समय हिंदू नाम से बड़ी धृणा थी । "आर्य कहो, हिंदू मत कहो"—इस पर पुस्तिकाएँ लिखी और शास्त्रार्थ किए जाते थे । ऐसे ही समय में 'मुशी' समर्थदानजी ने अपनी उपाधि 'मनीषि' कर ली । स्वामीजी के साथ य कई वर्ष उनके 'वैदिक प्रेस' के प्रबंधकर्त्ता होकर बबई, प्रयाग, मुरादाबाद, अजमेर आदि स्थानों में रहे । वेदभाष्य के पहले संस्करणों के मुख-पृष्ठी पर इनका नाम छपा हुआ है । इस अवसर में इन्हे मस्त्रुत और हिंदी का ज्ञान, धर्मसंस्कार, समाजसुधार और देशसेवा के भाव मिले, जो उस नैतिक-धार्मिक आचार्य की निरंतर सगति का परिणाम माने जाने चाहिए । स्वामीजी के मरने के पीछे ये अजमेर में बस गए और एक सुंदर स्थान में मकान बनाकर इन्होंने राजस्थान-मन्त्रालय और राजस्थान समाचार नामक साप्ताहिक पत्र निकाला । दस प्रात में उच्च भावों का यह पहला ही पत्र था और कई बातों में एक ही पत्र रहा । धीरे धीरे इनका मान और प्रभाव बढ़ने

लगा। जोधपुर के मर प्रतापसिंह, उदयपुर और बीकानेर के महाराज और अनेक जागीरदार इनका आदर करते और इनकी सम्मतियों पर ध्यान देते। चीफ कमिश्नर और एजेंट टू दी गवर्नर-जनरल मिलते और परामर्श लेते। महाराज काश्मीर ने इन्हे अपना पोलपान (प्रतोली-पत्र = प्रधान दानाधिकारी चारण) बनाया और पैर में पहनने को सोना^१ (अर्थात् दरबार में ताजीम का चिह्न) दिया। जब मैं बाल्यावस्था में स्वर्गीय महामहोपाध्याय पंडित दुर्गाप्रसादजी के यहाँ काव्यप्रकाश पढ़ने जाया करता तब पहले पहल मैंने उनके यहाँ राजस्थान-समाचार देखा। सस्कृत की धुन में एक दिन मैंने जब पत्र का नाम और मतवाक्य अनुटुप् की तरह मिलाकर पढ़ा ("राजस्थान-समाचार। सत्ये नास्ति भय क्वचित्") तब चाचाजी (प० दुर्गाप्रसादजी), जो मजाक और चोज की बातें करने में एक ही थे, बोले कि "पहला चरण तो सबोधन है—भो राजस्थान समाचार! और दूसरे का अर्थ है कि सत्येन अस्ति भय क्वचित्। सावधान हो जाओ"। पंडितजी की इस आकस्मिक, पर उन्हें अविदित, भविष्यवाणी का प्रभाव अवश्य समर्थदानजी पर हुआ होगा क्योंकि उन्हें ऐसे लोगों से ही काम नहीं पडा जो सत्य सुनना न चाहते थे, पर ऐसे लोगों से भी जो ठकुरमुहाती सुनाने पर भी देने के नाम मुरलीमनोहर थे। मनीषिजी ने पत्र को अपने से पृथक् नहीं समझा, सैंकड़ों उसमें बमाये और हजारों उसी में होम दिए। पत्र पहले साप्ताहिक था, फिर अर्द्धसाप्ताहिक हुआ। उन दिनों उसमें एक 'अनंत कहानी' चलाई गई थी, जो जल्दी ही शान्त हो गई। रूस-जापान के युद्ध की उमग में इन्होंने अपने पत्र को दैनिक कर दिया। सच पूछिए तो यही हिंदी का पहला व्यवसायी दैनिक था। भारतमित्र का पहला दैनिक रूप केवल परीक्षा के लिये था और कालेकाँकर का हिंदोस्तान, बडौदे की सोने-चाँदी का तोपो की तरह, एक राजा के शौक की चोज थी। मनीषिजी ने बवाई से तार समाचार सीधे मँगवाने आरम्भ किए। हिन्दी-भाषा की अखबारनवीसी में और राजपूताने के पत्र पाठको में उस दिन हर्ष और विस्मय का विचित्र सकर हुआ जब ट्सुशीमा (Tsushima) के युद्ध का समाचार आवू पहाड पर पायनियर से आठ-दस घंटे पहले राजस्थान-समाचार ने पहुँचा दिया। आजकल जब इधर-उधर कई हिन्दी दैनिकों के निकलने और बिखरने की गूँज हो रही है, इस गुपचुप काम करने वाले वृद्ध साहित्यसेवी के अध्यक्षता का उल्लेख करना उचित है, चाहे उस समय ईर्ष्या से, या अपना ढोल आप न

१ जैसे आजकल खवाहों में (सोना) बरसा जाता है अर्थात् पैर में सोने का घुपण पहनने का अधिकार मिलता है, वैसे ही पुराने समय में सोने का जलपात्र (भू गार = गडभा) दिया जाता था। देखो, भास के प्रतिज्ञायोगधरायण नाटक में—“गुणोपु न तु म द्वेषो भू गार प्रतिगुह्यताम्” (द्विवेदम सस्करण, पृ० ७२) और कामसूत्र की टीका जयमगना (प० दुर्गाप्रसादजी का सस्करण, पृ० ४२) “भू गारञ्जलदानादि”।

पीटनेवालों के साधारण भाव्य से, इस बात की चर्चा भी न हुई हो। यही दैनिक पत्र मनीपिजी के लिए श्वेत हस्ती बन गया, अथाह घाटे के कारण बंद करना पड़ा, कुछ दिन साप्ताहिक होकर सिसका, अंत को बुझ गया।

मनीपिजी न बहुत-सी पुस्तकें प्रकाशित की और लिखी। उनमें जमपुर राज-पूत स्कूल के हेडमास्टर (पीछे वृष्णगढ़ राज्य के कौंसिल के मेंबर) रामनाथजी रत्नू का इतिहास 'राजस्थान' दूसरे संस्करण योग्य है। स्वामी गणेश पुरीजी का वीरविनोद (कर्णपर्व), श्रीयुत गणेशनारायण सोमानी का सर हेनरी काटन की 'न्यू इंडिया' का अनुवाद, जमाल के दौहो का सग्रह, ठाकुर भूरसिंहजी का विविध सग्रह, आदि इनके यहाँ से अच्छे प्रकाशित हुए। पहले एक 'राजस्थान प्रथमाला' भी कुछ दिन चली थी। मरने के समय तब—जब न हाथों में बल था, न पास धन था न सहायक थे—उन्हे साघ रुपये के व्यय से कई जिल्दों में हिन्दुस्तान का विस्तृत इतिहास निकालने का करुणाजनक उत्साह था।

इनके जीवन-नाटक का अंतिम दृश्य निराशामय था। माता और पत्नी मर चुकी थी, स्वास्थ्य जवाब दे चुका था, पर में केवल आठ वर्ष की एक अवोध कन्या थी। मुकद्दमे और ऋण के वादल इस हठी की अविधात उमंग की ज्योति को बुझा रहे थे। पचास वर्ष की अवस्था में तीस वर्ष के कार्यभार से थके मास्तक को सस्वृत के द्वारा शास्त्रीय वैद्यक के पढ़ने में लगाना इन्हीं की प्रतिभा का काम था। इन्होंने चरक, सुश्रुत पढा और वैद्यक से जीवन-निर्वाह का उपाय निकाला। चतुर वैद्य हो गए, पर दशा न सुधरी। वैद्यक की कमाई से अपने पैरों छड़े होने की आशा निष्फल हुई और खटिया पर पड़ गए। जुलाई के मध्यम सप्ताह में इनकी आत्मा, अपने उदार आदर्शों को क्षणमात्र भी न छोड़ती हुई, क्षीण शरीर को छोड़ गई। घरदार, प्रेस, भूमि, ऋण कन्या—सब अव्यवस्था में रह गया और रह गया इनके मित्रों को इनके कार्यों का स्मरण। राजनीति, समाजनीति को ये कैसा समझते थे और कैसी अच्छी सलाह देते थे। किस ऊसर भूमि में इन्होंने कितना पसीना बहाकर हल चलाया। इन्हें कितना उत्साह था और काम में उतारने की कितनी शक्ति थी। कैसे मसखरे थे। एक दिन कहने लगे कि जब हम आर्षसमार्जी थे तब तो आग्रह से दोनों समय सध्या करते थे, पर जब से फिर सनातनधर्म में आए तब से तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं रही। अपने आपको सनातनधर्मी कहना ही बहुत है। जिस लोक ह्याति के पीछे ये हाथ जोड़े नहीं फिरे, उसने इनसे कैसा किनारा बसा।

इनका जीवनकार्य समाप्त हुआ। अब लोग इनके गुणों को छिपान और दोषों को कुरेदने के लिए स्वतन्त्र हैं। चाह इन्होंने समुद्र पर लीकें डाराने का यत्न किया हो, पर वीर वे ही नहीं हैं जिनके मिर पर सफलता का मुकुट चढ़ता है, वे भी वीर होते हैं जो झगड़ते-झगड़ते मर और प्रतिकूल विधि के पादपीठ बन जाते हैं।

[प्रथम प्रकाशन : सरस्वती अस्तूबर, १९१४ ई०]

राव संसारचन्द्र सेन बहादुर^१

बाबू संसारचन्द्र सेन का जन्म बंगाल के चौबीस परगना के उच्च वैद्य-कुल में हुआ था। आप श्रीयुत नीलावर सेन के ज्येष्ठ पुत्र थे। आगरा कालिज में शिक्षा पाकर जयपुर महाराजा कालेज में आप अध्यापक हुए। वहाँ से जयपुर के राजपूत-स्कूल के हेडमास्टर हुए। संयोग की बात है, वहाँ उनके छात्रों में जयपुर के वर्तमान महाराजा साहब बहादुर भी थे। इनके राज्य-सिंहासनारूढ होते ही बाबू साहब प्राइवेट सेक्रेटरी के प्रतिष्ठित पद पर नियत किए गए। फिर राव बहादुर बाबू कातिचन्द्र मुकर्जी सी० आई० ई० के स्वर्गवास के पीछे वे पहले तो कौंसिल के इलाके गैर के मेम्बर और पीछे प्रधानमंत्री किए गए। महाराजा साहब ने इन्हें ताजीम और पाँच हजार रुपये की पुश्तैनी जागीर प्रदान करके इनकी सेवाओं का पारितोषिक दिया है और अपनी गुणग्राहकता दिखाई है। दिल्ली-दरबार के अवसर पर ये राव बहादुर बनाए गए। जब प्रिंस ऑफ़ वेल्स जयपुर पधारे थे तब उनसे स्वयं इन्हें एम० बी० ओ० का तमगा दिया था। गत वर्ष इन्हें सी० आई० ई० की उपाधि मिली थी जिसका पदक राजपूताना के एजेंट गवर्नर जनरल ने स्वयं बाबू साहब के घर जाकर दिया था। सौम्य स्वभाव और सुशील वृत्ति से बाबू साहब सर्वप्रिय हो गये थे। उनकी स्वामिभक्ति से उनके स्वामी अति प्रसन्न थे, उनके न्याय और सरल स्वभाव से प्रजा अति प्रसन्न थी और उनके सत्कार से उनके अतिथि प्रसन्न थे। इनका स्थान जयपुर में, और इनके भाई स्वर्गीय हेमचन्द्र सेन का देहली में, प्रवासी बंगालियों का बड़ा भारी आश्रय था। जयपुर महाराज साहब की विलायत-यात्रा, दुर्भिक्ष और प्लेग का सुप्रबध, युवराज का स्वागत, राजसेवा में शिक्षितों की अधिक नियुक्ति, कालिज में विज्ञान की उच्च शिक्षा का प्रबन्ध, डाकखाने का सुधार

१ एम० बी० ओ०, सी० आई० ई०, प्रधानमंत्री, जयपुर।

और सरकार से कन्वेन्शन आदि इनके समय की मुख्य घटनाएँ हैं। ता० ११ मई को इस सप्ताह-चन्द्र का अस्त होने से जयपुर के आकाश में अंधकार छा गया।

[प्रथम प्रकाशन : अज्ञात]

संस्कृत में अकबर का जीवनचरित

महाराजा दर्भंगा के पूर्वज मिथिला के प्रसिद्ध विद्वान महेश ठाकुर ने अकबर बादशाह का जीवनचरित संस्कृत में लिखा था। जैसे अबुलफजल ने फारसी में अकबर का चरित लिखा, वैसे ही महेश ठाकुर से यह लिखवाया गया था। इसकी एक अपूर्णप्रति इंडिया आफिस में है—और महाराजा दर्भंगा ने वहाँ से फोटोग्राफ द्वारा उसकी छवि उतरवाकर भेंगवाई है। सुना गया है कि डॉ० गगनाथ झा उसका सम्पादन कर रहे हैं।

[प्रथम प्रकाशन : नागरी प्रचारिणी पत्रिका : भाग-३, १९२२]

भूमिकाए

निवेदन

जब नागरीप्रचारिणी सभा, काशी, ने मुझे सूर्यकुमारी पुस्तकमाला के सपादन करने की आज्ञा दी तब मैंने यह कार्य इसलिए स्वीकार किया कि इसके द्वारा स्वर्गवासिनी श्रीमती सूरजकुंवर (सूर्यकुमारी) देवी की स्मृति चिरस्थायिनी बनाने में यथाशक्ति कुछ-न कुछ सहायता मैं भी कर सकूँ। श्रीमती को मैं अपनी स्वामिनी कहूँ, या भगिनी कहूँ या शिष्या कहूँ— किसी-न किसी सबध से श्रीमती के पुण्यमय नाम के साथ मेरी आत्मीयता है।

जयपुर राज्य के शेखावाटी प्रांत में खेतड़ी राज्य है। वहाँ के राजा श्रीअजीत सिंहजी बहादुर बड़े यशस्वी और विद्याप्रेमी हुए। गणित-शास्त्र में उनकी अद्भुत गति थी। विज्ञान उन्हें बहुत प्रिय था। राजनीति में वे दक्ष और गुणग्राहिता में अद्वितीय थे। दर्शन और अध्यात्म की रुचि उन्हें इतनी थी कि विलायत जाने के पहले और पीछे स्वामी विवेकानन्द उनके यहाँ महीनो रहे। स्वामीजी से घटो शास्त्र-वर्चा हुआ करती। राजपूताने में प्रसिद्ध है कि जयपुर के पुण्यश्लोक महाराजा श्रीरामसिंहजी को छोड़कर ऐसी सर्वतोमुख प्रतिभा राजा श्रीअजीतसिंहजी ही में दिखाई दी।

राजा अजीतसिंहजी की रानी आरुआ (मारवाड़) की चापावतजी के गर्भ में तीन सतति हुई—दो कन्याएँ और एक पुत्र। ज्येष्ठ कन्या श्रीमती सूरजकुंवर थी जिनका विवाह शाहपुरा के राजाधिराज सर श्रीनाहरसिंहजी के ज्येष्ठ चिरजीव और युवराज राजाकुमार श्रीउमेशसिंहजी से हुआ। छोटी कन्या श्रीमती चाँद कुंवर का विवाह प्रतापगढ़ के महारावल साहब के युवराज महाराजकुमार श्रीमान सिंहजी से हुआ। तीसरी सतान जयसिंहजी थे जो राजा अजीतसिंहजी और रानी चापावतजी के स्वर्गवास के पीछे खेतड़ी के राजा हुए।

इन तीनों के शुभचिंतकों के लिये तीनों की स्मृति सचिंतकर्मों के परिणाम से दुःखमय ही हुई। जयसिंहजी का स्वर्गवास सत्रह वय की अवस्था में हुआ और

सारी प्रजा, सब शुभचिंतक, सबधी, मित्र और गुरुजनो का हृदय आज भी उस आँच से जल ही रहा है, अश्वत्थामा के द्रण की तरह यह धाव कभी भरने का नहीं। ऐसे आशामय जीवन का ऐसा निराशात्मक परिणाम कदाचित् ही हुआ हो। श्रीसूर्यकुंवर बाईजी को एक मात्र भाई के वियोग की ऐसी ठेस लगी कि दो ही तीन वर्षों में उनका शरीराल हुआ। श्रीचांद कुंवर बाईजी को वैद्यकी विषय यातना भोगनी पड़ी और ध्रातृ-वियोग और पति-वियोग दोनों का असह्य दुःख वे झेल रही हैं। उनके एकमात्र चिरजीव प्रतापगढ़ के भवर श्रीरामसिंहजी से ही मातामह राजा अजीतसिंहजी का कुल प्रजावान् है।

श्रीमती सूर्यकुमारीजी के कोई सतति जीवित न रही। उनके बहुत आग्रह करने पर भी राजकुमार श्रीउमेदसिंहजी न उनके जीवनकाल में दूसरा विवाह नहीं किया किंतु उनके वियोग के पीछे, उनके आज्ञानुसार, कृष्णगढ़ में विवाह किया जिससे उनके चिरजीव वशाकुर विद्यमान हैं।

श्रीमती सूर्यकुमारीजी बहुत शिक्षिता थी। उनका अध्ययन बहुत विस्तृत था उनका हिंदी का पुस्तकालय परिपूर्ण था। हिंदी इतनी अच्छी लिखती थी और अक्षर इतने सुंदर होते थे कि देखनेवाला चमत्कृत रह जाय। मेरे पास उनके कई पत्र हैं जिनकी लिपि, भाषा और भाव सब उच्च कोटि के हैं। स्वर्गवास के कुछ समय पूर्व श्रीमती ने मुझे कहा था कि स्वामी विवेकानंदजी के सब ग्रंथ, व्याख्यान और लेखों का प्रामाणिक हिंदी अनुवाद मैं छपवाऊँगी। बाल्यकाल से ही स्वामी जी के लेखों और अध्यात्म, विशेषतः अद्वैत वेदांत, की ओर श्रीमती की रुचि थी। मैंने श्रीमती के निर्देशानुसार इसका कार्यक्रम बाँधा। साथ ही श्रीमती ने यह इच्छा प्रकट की कि इसी सबंध में हिंदी में उत्तमोत्तम ग्रंथों के प्रकाशन के लिए एक अक्षय नीवी की व्यवस्था का भी सूत्रपात हो जाय। मेरे व्यवस्थापत्र बनाते न बनाते श्रीमती का स्वर्गवास हो गया।

राजकुमार श्रीउमेदसिंहजी ने श्रीमती की अंतिम कामना के अनुसार लगभग एक लाख रूपया श्रीमती के इसी सकल्प की पूर्ति के लिए विनियोग किया। काशी नागरीप्रचारिणी सभा के द्वारा इस ग्रंथमाला के प्रकाशन की व्यवस्था हुई है। स्वामी विवेकानंद के यावत् निबंधों के अतिरिक्त और भी उत्तमोत्तम ग्रंथ इस ग्रंथमाला में छापे जायेंगे और लागत से कुछ ही अधिक मूल्य पर सर्वसाधारण के लिए सुलभ होंगे। इस ग्रंथमाला की बिक्री की आय इसी अक्षय नीवी में जोड़ दी जायगी। ये श्रीमती सूर्यकुमारी तथा श्रीमान् उमेदसिंह के पुण्य और यश की निरंतर वृद्धि होगी और हिंदी भाषा का अभ्युदय तथा उसके पाठकों को ज्ञान-लाभ। इस सत्पुरुषार्थ में किमी भी रूप से समिलित होना मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। जो-जो पाठक इस ग्रंथमाला के ग्रंथों को पढ़ेंगे वे श्रीमती के हिंदी-प्रेम और पुण्य तथा श्रीमान् के दाक्षिण्य को मेरी तरह सराहेंगे।

इस ग्रंथमाला का पहला ग्रंथ स्वामी विवेकानंद के व्याख्यान (प्रथम भाग) हैं। मूलपाठ मायावती स्मारक संस्करण से लिया गया है। व्याख्यानो का मायावती संस्करण का क्रम नहीं रखा गया है, न तिथिक्रम रखा है, किंतु विषयक्रम से एक प्रसंग के व्याख्यान एक भाग या अधिक में साथ-साथ दे दिए गए हैं। इस भाग का अनुवाद बाबू जगन्मोहन वर्मा ने किया है। और मैंने अनुवाद को सावधानता से मूल से मिला लिया है।

आयुष्मान् राजकुमार श्रीउमेदमिहजी तथा स्वर्गवासिनी श्रीमती से मेरा जो व्यक्तिगत संबंध रहा है उससे मैं ग्रन्थमाला के प्रकाशन से बहुत ही प्रसन्न हुआ हूँ। परमेश्वर इसके द्वारा श्रीमती की स्मृति और पुण्यकीर्ति को अक्षय रखे और श्रीमान् राजकुमार को अपने आर्यजुष्ट पत्नीव्रत के निवाहने का संतोष प्राप्त हो। 'कीर्तिरक्षरसंबद्धा स्थिरा भवति भूतले'।¹

अजमेर
४. ६. १९२१

}

श्रीचंद्रधर शर्मा गुलेरी

[प्रथम प्रकाशन, ज्ञानयोग) विवेकानंद ग्रन्थावली-१
नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, सं० १९२१ ई०]

१. अक्षरो में वही कीर्ति पुष्पो पर स्थिर रहती है। सपा०

परिचय

जयपुर राज्य के शेखावाटी प्रांत में खेतड़ी राज्य है। वहाँ के राजा श्री अजीतसिंहजी बहादुर बड़े यशस्वी और विद्याप्रेमी हुए। गणितशास्त्र में उनकी अद्भुत गति थी। विज्ञान उन्हें बहुत प्रिय था। राजनीति में वह दक्ष और गुण-प्राहिता में अद्वितीय थे। दर्शन और अध्यात्म की रुचि उन्हें इतनी थी कि विलायत जाने के पहले और पीछे स्वामी विवेकानंद उनके यहाँ महीनो रहे। स्वामीजी से घटो शास्त्र-चर्चा हुआ करती। राजपूताने में प्रसिद्ध है कि जयपुर के पुण्य-श्लोक महाराज श्रीरामसिंह जी को छोड़कर ऐसी सर्वतोमुख प्रतिभाराजा श्री अजीतसिंहजी ही में दिखाई दी।

राजा श्रीअजीतसिंहजी की रानी आउबा (मारवाड) की चाँपावतजी के गर्भ से तीन सतति हुई—दो कन्या, एक पुत्र। ज्येष्ठ कन्या श्रीमती सूरजकुँवर थी जिनका विवाह शाहपुरा के राजाधिराज सर श्रीनाहरसिंहजी के ज्येष्ठ चिर-जीव और युवराज राजकुमार श्रीउमेदसिंहजी से हुआ। छोटी कन्या श्रीमती चाँद कुँवर का विवाह प्रतापगढ़ के महारावल साहब के युवराज महाराजकुमार श्री मानसिंहजी से हुआ। तीसरी सतान जर्गसिंह जी थे जो राजा अजीतसिंह जी और रानी चाँपावतजी के स्वर्गवास के पीछे खेतड़ी के राजा हुए।

इन तीनों के शुभाचिंतको के लिए तीनों की स्मृति सचित कर्मों के परिणाम से दुःखमय हुई। जर्गसिंहजी का स्वर्गवास सत्रह वर्ष की अवस्था में हुआ और सारी प्रजा, सब शुभाचिन्तक, सबघी, मित्र और गुरुजनो का हृदय आज भी उस आँच से जल ही रहा है। अश्वत्याग्रा के व्रण को तरह यह घाव कभी भरने का नहीं। ऐसे आशामय जीवन का ऐसा निराशात्मक परिणाम कदाचित् ही हुआ हो। श्रीसूर्यकुँवर बाईजी को एकमात्र भाई के वियोग की ऐसी ठेस लगी कि दोही तीन वर्ष में उनका शरीरगत हुआ। श्रीचाँदकुँवर बाईजी को वैधव्य की विपम यातना भोगनी पड़ी और भ्रातृ-वियोग और पति-वियोग दोनों का असह्य दुःख वे झेल

रही हैं। उनके एकमात्र चिरजीव प्रतापगढ़ के कुंवर श्रीरामसिंह से मातामह राजा श्रीअजीतसिंहजी का कुल प्रजावान् है।

श्रीमती सूर्यकुमारी के कोई सतति जोवित न रही। उनके बहुत आग्रह करने पर भी राजकुमार श्रीउमेदसिंहजी ने उनके जीवन-काल में दूमरा विवाह नहीं किया। किंतु उनके वियोग के पीछे, उनके आज्ञानुसार वृष्णगढ़ में विवाह किया जिससे उनके चिरजीव वंशावृत्त विद्यमान हैं।

श्रीमती सूर्यकुमारी बहुत शिक्षित थीं। उनका अध्ययन बहुत विस्तृत था। उनका हिंदी का पुस्तकालय परिपूर्ण था। हिन्दी इतनी अच्छी लिखती थी और अक्षर इतने सुंदर होते थे कि देखनेवाला चमत्कृत रह जाता। स्वर्गवास के कुछ समय के पूर्व श्रीमती ने कहा था कि स्वामी विवेकानन्दजी के सब ग्रंथों, व्याख्यानो और लेखों का प्रामाणिक हिंदी अनुवाद मैं छपवाऊंगी। बाल्यकाल से ही स्वामी के लेखा और अध्यात्म, विशेषतः अद्वैतवेदान्त, की ओर श्रीमती की रुचि थी। श्रीमती के निदेशानुसार इसका कार्यक्रम बँधा गया। साथ ही श्रीमती ने यह इच्छा प्रकट की कि इस सत्र में हिंदी में उत्तमोत्तम ग्रन्थों के प्रकाशन के लिए एक अक्षय निधि की व्यवस्था का भी सूत्रपात हो जाय। इसका व्यवस्थापन बनते न बनते श्रीमती का स्वर्गवास हो गया।

राजकुमार श्रीउमेदसिंहजी ने श्रीमती की अंतिम कामना के अनुसार लगभग एक लाख रुपये श्रीमती के इस सन्तुष्टि की पूर्ति के लिए विनियोग किया। काशी नागरी प्रचारिणी सभा के द्वारा इस ग्रन्थमाला के प्रकाशन की व्यवस्था हुई है। स्वामी विवेकानन्दजी के यावत् निबन्धों के अतिरिक्त और भी उत्तमोत्तम ग्रन्थ इस ग्रन्थमाला में छापे जाएँगे और लागत से कुछ ही अधिक मूल्य पर सर्वसाधारण के लिए सुलभ होंगे। इस ग्रन्थमाला की विक्री की आय इसी अक्षय निधि में जोड़ दी जायगी। यों श्रीमती सूर्यकुमारी तथा श्रीमान् उमेदसिंहजी के पुण्य तथा यत्न की निरंतर वृद्धि होगी और हिंदी भाषा का अभ्युदय तथा उसके पाठकों का ज्ञान-लाभ।

श्रीचन्द्रधर शर्मा

[प्रथम प्रकाशन बृद्धचरित रामचन्द्र शुक्ल
नागरी प्रचारिणी सभा काशी, स० १९२२ ई०]

काव्य

आहिताग्निका

(१)

प्रतिज्ञा की सूने अति कठिन, उरसाह-भरिते ।
निभाजोगी कैसे ? घन जन-धरा-घान्य-रहिते ।
लखण्ड ज्योती जो अब यह जगाई, भगवती ।
सदा पालोगी क्या तन-मन उसे दे ? गुणवती ॥

(२)

सहोगी ताने भी, दुर-सम धरा पे चल रही,
न घूमंगा माथा, प्रति-पद चढाई बढ रही ?
न पीछे भागोगी ? नहीं भय ? मिले सपे पय मे,
डरावेंगे भासू-बुजन-रिपु सिंहादि वन मे ॥

(३)

बसन्तो मे ठण्डा मलयज चलेगा पवन भी,
खिलेगी गर्मी की सुविमल निशा मे वह जुही ।
मयूरो की मौजे घन-वलित विद्युद्-बलन से,
दिखावेंगी वर्षा दूढतर प्रतिज्ञा-दलन से ॥

(४)

जुहाई मे सारे कमल खिल जावें शरद मे,
दुराशा के पाले, हिम शिशिर, खैचें विषय मे ।
कहो देवी ! कैसे दहन कर दोगी मदन का ?
न देखोगी पीछे फिर, वह महा-मोह मन बा ?

(५)

रहूँ चाहूँ कोई विषय-सुख के कीट-वन के,
न देखूँगी तू तो पल-भर उन्हे कष्ट सह के ।
त्वदीया निन्दा से उदर भर लेंगे बहुत से,
दबाई जीभों से जन तब बडाई कर सकें ॥

(६)

स्वधा, स्वाहा, को तू प्रति समय मे ठीक कहके,
न प्रायश्चित्तीया बन कभि अपभ्रंश कहके ।
बहा घी पावैगी ? अब सुखद गो-वश न रहा,
ढकैगी काहे से सरस तनु जो कोमल महा ?

(७)

मिलैगी रेजी तो, यदि वह नहीं, बल्कल सही,
कलेजे मे वेदी रच यह प्रतिज्ञाग्नि धर ली ।
विलासो की भज्जा हवि अब बनैगी सहज मे,
सदा स्वार्थों की तू बलि-पशु करैगी हृदय पै ॥

(८)

अहो धन्या ! देखी ! यदि यह प्रतिज्ञा निभ गई,
अँधेरे को नाँधा, अब उदय-लाली लख गई ।
उपा का झण्डा ये सुभग अगुवा है बन गया,
प्रतीची का जाला नयन-पट से है हट गया ॥

(९)

विदेशी चीजें ही बन हह ! गई जन्म-भुटिका,
स्वदेशी पावै, वा, अब, न, हम, हा ! हन्त खटका,
गहँगे काँटे भी, नयन, जल की वृष्टि पड़े ते,
न ढीली होने दे कमर, दुख देशार्थ सहते ॥

(१०)

उजाला देवैगी प्रबल हठ की ज्योति तुझको,
घृणा के शोक भी नहि कर सकें मन्द उसको ।
बढ़े ही जाना तू, नहि चरण भी एक हटना,
जमाना ज्योती की विजय-निरि पै जाय डटना ॥

(११)

वहाँ, आत्म-स्वार्थ-प्रवण-मन का होम करना,
विरोधों के आगे, पण सम, निज प्राण धरना ।
यही इच्छा है ? जा भगवति ! भला हो तब सदा ।
हमारा भी होगा तब चरण में मगल सदा ॥

[प्रथम प्रकाशन · वैश्वोपकारक : आश्विन स० १९६२ वि०];

वेनाक वर्न¹

(राबर्ट ब्रूस का अपनी सेना को सम्बोधन)

(१)

वीरो ! जो निज, रक्तपात करते, वैसे के सग मे
वीरो ! ब्रूस जिन्हे, सजाय रण को, है ले गया सग मे,
आओ, स्वामत है, धरो रुधिर की, शय्या रणक्षेत्र की,
या है जीत, महत्त्व-कीर्ति, जिसकी होती सदा साथ की ॥

(२)

ये ही है दिन, काल भी अब यही, बेला यही आ गई
देखो तो रिपु सैन्य ! आह व घटा ये सामने आ गई,
देखो दक्षिण एडवर्ड नृप की सेना बढी ही चले—
होवें जो नृप दास नीच, उसको दासत्व-वेडी मिले ॥

1

Bannock burn

(Robert Bruce's Address to his Army)

मूल (1) Scots, wha ha'e wi' Wallace bled !
Scots, wham Bruce has aften led !
Welcome to your gory bed,
Or to glorious victorie !

मूल (2) Now's the day, and now's the hour,
See the front o' battle lower !
See approach proud Edward's power-
Edward's chains and salaverie !

(३)

होगा कौन स्वदेश शत्रु खल जो विश्वासघाती बने ?
 होगा कौन मलीन वापुरुष की जो जा समाधी भरै ?
 होगा कौन कमीन हाथ ! इतना जो दास जाके बने ?
 मोड़ो पीठ, स्वदेश-शत्रु चल दो जल्दी, अरे कायरो !

(४)

ये हैं कौन स्वदेश के नृपति के औ' न्याय के वासते,
 खँचेंगे अति वीरता सहित जो स्वातन्त्र्य के खड्ग को ?
 या स्वाधीन रहें डटे, यदि नहीं, स्वाधीन कटि मरें ?
 ऐसे वीर स्वदेश भूषण ! मुझे दें साथ, आगे बढ़ो ॥

(५)

सोचो, सोह बरो सभी स्मरण है, अन्याय की यातना
 क्या भूले ? मुत हैं स्वदीय सहते दासत्व की शृंखला ?
 प्यारी भी निज नाडियाँ हम सभी खाली करें रक्त से
 होंगे किंतु स्वतंत्र वे, हम उन्हें स्वातन्त्र्य देंगे हठात् ॥

मूल (3) Wha will be a traitor knave ?
 Wha can fill a coward's grave ?
 Wha sae base as be a slave ?
 Traitor 'coward' turn and flee !

मूल : (4) Wha for Scotland's king and law
 Freedom's sword will strongly draw,
 Free-man stand, or free-man fa',
 Caledonian ! on wi'me !

मूल (5) By oppression's woes and pains !
 By your sons in servile chains !
 We will drain our dearest veins,
 But they Shall—they shall be free !

(६)

मानी जो अपहारि हैं झट उन्हे नीचा करो घूल मे,
अन्यायी गिरते मरे समझना प्रत्येक ही शत्रु में ।
है स्वातंत्र्य सुवीर ! आज अपना प्रत्येक आघात मे
आगे ही ! बढ़ दो ! करें कुछ अभी, या नष्ट हो मृत्यु मे ॥

[प्रथम प्रकाशन : समालोचक : अगस्त, १९०५ ई०]

श्लोक : (6) *Lay the proud usurpers low !
Tyrants fall in every foe !
Liberty's in every blow !
Forward ! let us do, or die !*

1. The poetical works of Robert Burns P 376-77 London ;
Frederick warne and Co. and New York ; 1893

(३)

होगा कौन स्वदेश-शत्रु खल जो विश्वासघाती बने ?
 होगा कौन मलीन वापुस की जो जा समाधी भरें ?
 होगा कौन कमीन हाथ ! इतना जो दास जाके बने ?
 मोडो पीठ, स्वदेश शत्रु चल दो जल्दी, अरे वायरो !

(४)

ये हैं कौन स्वदेश के नृपति के ओ' न्याय के वासते,
 खँचेंगे अति वीरता सहित जो स्वातन्त्र्य के खड्ग को ?
 या स्वाधीन रहें डटे, यदि नहीं, स्वाधीन कटि मरें ?
 ऐसे वीर स्वदेश भूषण ! मुझे दें साथ, आगे बढो ॥

(५)

सोचो, सोह करो सभी स्मरण है, अन्याय की यातना
 क्या भूले ? मुत हैं त्वदीय सहत दासत्व की श्रृंखला ?
 प्यारी भी निज नाडियाँ हम सभी खाली करें रक्त से
 होंगे किंतु स्वतंत्र थे, हम उन्हें स्वातन्त्र्य देंगे हठात् ॥

मूल (3) Wha will be a traitor knave ?
 Wha can fill a coward's grave ?
 Wha sac base as be a slave ?
 Traitor ! coward ! turn and flee !

मूल : (4) Wha for Scotland's king and law
 Freedom's sword will strongly draw,
 Free-man stand, or free-man fa',
 Caledonian ! on wi'me !

मूल • (5) By oppression's woes and pains !
 By your sons in servile chains !
 We will drain our dearest veins,
 But they Shall—they shall be free !

(६)

मानी जो अपहारि हैं झट उन्हे नीचा करो घूल मे,
अन्धायी गिरते मरे समझना प्रत्येक ही शत्रु मे ।
है स्वातन्त्र्य सुवीर ! आज अपना प्रत्येक आघात में
आगे ही ! बढ़ दो ! करें कुछ अभी, या नष्ट हो मृत्यु मे ॥

[प्रथम प्रवाशन समालोचक अगस्त, १९०५ ई०]

मन (6) Lay the proud usurpers low !
Tyrants fall in every foe !
Liberty's in every blow !
Forward ! let us do, or die !¹

¹ The poetical works of Robert Burns P 376-77 London ;
Frederick warne and Co and New York . 1893

सोऽहम्

करके हम भी बी० ए० पास
है अब जिलाधीश के दास ।
पाते हैं दो बार पचास
बढ़ने की रखते हैं आस ॥ १ ॥

खुश हैं मेरे साहिब मुझ पर
मैं जाता हूँ नित उनके घर ।
मुफ्त रुई सरकारी नौकर
रहते हैं अपने घर हाजिर ॥ २ ॥

पढ़कर गौरो के अखबार
हुए हमारे अटल विचार,
अप्रेजी मे इनका सार,
करते हैं हम सदा प्रचार ॥ ३ ॥

वतन हमारा है दो-आब,
जिसका जग मे नहीं जवाब ।
बनते बनते जहाँ अजाब,
बन जाता है असल सवाब ॥ ४ ॥

ऐसा ठाठ अजूबा पाकर,
करे किसी का क्यो मन मे डर ।
खाते पीते हैं हम जी भर,
बिछा हुआ रखते हैं बिस्तर ॥ ५ ॥

हमे जाति की जरा न चाह,
नहीं देश की भी परवाह ।

हो जावे सब भले तवाह,
 हम जावेंगे अपनी राह ॥ ६ ॥
 खोना रोजी लगी लगाई,
 किसने ऐसी बुद्धि सिखाई ।
 जादूमय सरकारी पाई ।
 कर देती है पर्वत राई ॥ ७ ॥
 पडे एक दिन पाँव पसार,
 पढ़कर हम अपने अखवार ।
 करते थे यह सोच विचार—
 कब होते हैं तहसिलदार ॥ ८ ॥
 इतने मे लेखक हिन्दी का,
 आया एक काल-सा जी का,
 लगा पँवारा गाने फीका,
 मानौ नया तेल अडी का ॥ ९ ॥
 बाबू साहिब । तुम हो जानी,
 छोडो कहना गिटपिट बानी ।
 हिन्दी की कुछ सुनो कहानी—
 हिन्दू मत की असल निशानी ॥ १० ॥
 अपनी भाषा का उद्धार,
 है सब उद्धारो का सार,
 अँगरेजी के उच्च विचार,
 हिन्दी मे तुम करो प्रचार ॥ ११ ॥
 खुशामदी तुम से भी बढकर
 शिव प्रसाद अँगरेजी पढ़ कर
 ये हिन्दी के लेखक आगर,
 जिससे था उनका अति आदर ॥ १२ ॥
 मुनते ही जल उठा बलेजा,
 बोला मैं नालायक रे ! जा ।
 क्या बकता है बातें बेजा ?
 नाहक क्या खाता है भेजा ? १३ ॥

उसने कहा जोडकर हाथ,
हिन्दी बे हुजूर ही नाथ ।
जो इसका छोड़ये साथ,
तो यह सचमुच हुई अनाथ ॥ १४ ॥

इस पर मुझे दया कुछ आई,
लेखक को फिर हुई दिठाई ।
उसने फिर निज कथा सुनाई,
फिर हिन्दी की गाथा गाई ॥ १५ ॥

हरिश्चंद्र अंगरेजी-जाता,
हो कर हरिश्चंद्र से दाता ।
बने मातृ-भाषा के प्राता,
भूले कभी न हिन्दी-नाता ॥ १६ ॥

ये आचार्य अम्बिका दत्त,
हो सकते थे तुम से मत्त ।
कभी न उनका भड़का पित्त,
रहा सदा हिन्दी मे चित्त ॥ १७ ॥

बकिमचंद्र सिशन के थे जज,
तुम-से हैं जिनके पद की रज ।
बंगाली की है जो सजधज,
वह है उसी वीर का कारज ॥ १८ ॥

इस पर हुआ मुझे फिर श्लोघ,
लेखक ने फिर किया प्रबोध ।
देख सत्य उसका अनुरोध,
काट न कुछ कर सका विरोध ॥ १९ ॥

फिर उसने निज पुन आलापी,
खबर पुरानी फिर से छापी ।
जिसे न भाषा-माया व्यापी,
है जग हैं वह पूरा पापी ॥ २० ॥

विष्णु कृष्ण और आगरकर,
 अंगरेजी के पूर्ण प्रोफेसर।
 भरते ही रहे मरहटी का घर,
 लिख-लिख लाखो लेख मनोहर ॥ २१ ॥

अच्छे - अच्छे हिन्दुस्तानी,
 अब भी लिखते है निज बानी।
 केवल तुम-से कुछ अभिमानी,
 किया करें है आनाकानी ॥ २२ ॥

हुआ बोलना हिन्दी सही,
 मानो पीना खट्टा मही,
 लोक-लाज भी जब सब वही,
 तब बी० ए० महिमा क्या रही ॥ २३ ॥

कडवी ये बातें लेखक की,
 सुनकर मेरी छाती घडकी,
 गर्मी भी भेजे से सरकी,
 भाषा-रुचि मन मे कुछ खरकी ॥ २४ ॥

लेखक ने तब किया प्रणाम,
 जाने लगा बतकर नाम।
 मैंने उससे कहा सलाम।
 सोचूंगा अब मे यह काम ॥ २५ ॥

गया एक दिन साहिब के घर,
 बोला मैं निज शीश झुकाकर।
 हे हजूर ! हे गुर्वा परवर !
 क्या हिन्दी लिखने मे है डर ? २६ ॥

साहिब हँसकर बोले, बाह !
 पूछी तुमन खूब सलाह !
 अजी, जहाँ होती है चाह,
 वहाँ निक्ल आती है राह ॥ २७ ॥

सब लिखते हैं अपनी बोली—

राजा, बाबू और तँबोली ।

लिखना गुण है, नहीं ठठोली,

कलम देख डरती है गोली ॥ २८ ॥

पर लिखना निर्दोष निबन्ध,

जिनमें हो न जोश की गध ।

सबसे अच्छा छन्द प्रबन्ध,

या नटवर का दशम-स्कन्ध ॥ २९ ॥

सरस्वती जो मासिब पुस्तक,

उसमें लिखते हैं एम० ए० तक ।

राजनीति की उसे नहीं झक,

लिखो उसी में तुम भी निघटक ॥ ३० ॥

सुनकर हुई साहबी सम्मति,

साँप छछूँदर की भाई गति ।

स्वारथ यहाँ वहाँ भापा रति,

हाथ दिशा दोनों में दुर्गति । ३१ ॥

घर में आकर किया विचार,

कैसे हो यह बेडा पार ।

इधर कुआ-सा निज ससार,

खाई उधर देश-उपकार । ३२ ॥

सरस्वती का अक भँगाकर,

वाँचा उसका अक्षर-अक्षर ।

जज वकील व्यापारी टीचर^१,

सबके पाये लेख मनोहर । ३३ ॥

दुबिधा दुर्गम देख हमारी,

बोली आकर मेरी प्यारी ।

किस निमित्त है यह तैयारी,
हुई कौन-सी चिंता भारी? ३४ ॥

उसे मुनाया सब वृत्तात,
जिससे हुआ चित्त कुछ शात ।
बोली यह प्रिय बचन नितात,
इसकी क्या चिंता है वात । ३५ ॥

लेकर आप चार - छ लेख,
देवें खीच बाहरी रेख ।
मैं रच दूंगी पूरा भेष,
पीछे आप लीजियो देख ॥ ३६ ॥

सुन प्यारी के प्यारे बदन,
भीजे प्रेम-बारि से नैन ।
मन अधीर ने पाया चैन,
हुआ शान्ति-मुपमा का ऐन ॥ ३७ ॥

फैली मन मे जोत नवीन,
विकस उठा झट हृदय मलीन ।
दुष्ट विचार दुरे प्राचीन;
रही जरा भी भेष न मौन ॥ ३८ ॥

'गुण-वृत्त सन्निपात नहिं बेही,
को न मान मद व्यापेउ जेही ।
यौवन-ज्वर केहि नहिं बसकावा,
ममता केहिवर यश न ससावा ॥' ३९ ॥

सरस्वती के प्रिय सम्पादक !
वाणी के अनन्य आराधक !
मुझे समझिए अपना भाई;
अब है बुद्धि ठिकाने आई ॥ ४० ॥

[प्रथम प्रकाशन : सरस्वती : नवम्बर १९०७ ई०]

स्वागत

जो-जो देव बृटीक की कतरनी से हैं वचे आज लौं,
जो प्राचीन महत्त्व गप्प सब है, से भी वचा आज लौ ।
गगा मे जल, पम्प वा नहर से जो है वचा आज लौ,
श्रीमन् राजकुमार ! भंगल सदा तेरा करे, वे सभी ॥ १ ॥

सोते क्षार-समुद्र मे हरि सदा, ब्रह्मा डरे शून्य मे,
मेरे शकर हैं श्मशान बसते धारे हुए रुद्रता ।
आओ सर्व सुरेश-रूप ! तुमको खारा सदा दुख से,
जीर्णाप्य, श्मशान, शून्य, कहता हूँ मूक भी स्वागत ॥ २ ॥

धूमे थे जब ट्रासबाल, अथवा आस्ट्रेलिया कैनेडा,
“हुर्रू रूल बूटानिया” तब कही गाया सुना आपने ।
मैं भी उत्सव हर्ष मे यदि कहूँ ‘बदे प्रिया मातरम्’,
हो जाता वह कणशूल कुछ को, हा कष्ट कैसे कहूँ ? ३ ॥

प्रिंस मे ! युवराज जारज ! वही देश पैरो तले,
सर्वोत्कृष्ट महत्त्वयुक्त जिसकी मानी गई सभ्यता ।
ब्रिटा फारिस ग्रीस चाल्डिक तथा रोमादिको मे पढी,
माना है सवने गुह गणित का ले काम मे हिन्द से ॥ ४ ॥

ये वो देश नहीं जहाँ नृप चढे स्वच्छन्दता की बली,
जो आदर्श नृपाल, वे सब यहाँ पूजे गए विष्णु से ।
“राजा ही जगदीश है” यह कभी चार्वाक सिद्धात था,
माना है हमने, तथापि अभयाशा है नृपो से नहीं ॥ ५ ॥

भेरे याद, दिलीप नृपति गये थे जो वनो मे कभी,
होती शात दावाग्नि तो सब कही जल्दी विना वृष्टि के ।
होती थी फल-पुष्प वृद्धि अधिका, औ' प्राणियो मे वहाँ,
जो थे दुर्बल जीव, मार उनको सक्ता वली था नहीं ॥ ६ ॥

है लोकोक्ति—वहू त्वदीय घर है, छूना नहीं किन्तु, यो,
आये हो, इससे विरुद्ध सब ही हूँ देखता भाग्य से ।
अग्नी स्वागत मे लगी ! सब कही दुर्मिक्ष फँसा पडा,
श्रीमान फूलरजग भी गरजते बगालियो पै सदा ॥ ७ ॥

तो भी प्लेग छिपाय, काल ढक के, घोटा असतोप को,
माँगे शाल, ढका प्रसन्न बनके कगाल ककाल को ।
आँसू पोछ रहूँ सुहास्य मुख से “आओ पधारो यहाँ,
लाखो मंगल सर्वमंगल करें ! जोड़ी बनी ही रहे” ॥ ८ ॥

जो विद्या, वह राजपुत्र ! तुमको एड्रेस देने को खड़ी,
जो धीरत्व, कुमार आज वह भी छाता लिए है खडा ।
लक्ष्मी जो कुछ है, सभी वह लगी दीपावली मे अभी,
या चदे लिखती फिरे सब कही जो आप आये यहाँ ॥ ९ ॥

जो तलवार कुमार ! आज वह भी वूटो तले आपके,
अच्छा हो यदि सात टूक करके वो आप पै वार दें ।
है स्वातंत्र्य नहीं तथापि उसकी छाया खटी सोचती,
ऐसा तो न कहूँ कुमार जिसको विद्रोह माने कहो ॥ १० ॥

‘लेवी’ से अभिमान आज अपना सम्मान है मानता,
जो सदवश, सुवश्य को अरदली या चोवदारी करे ।
आई है गृहसन्धिभर्या सब करे प्रिसेस की आरती,
देखो केवल ‘ताज’ एक बढिया ‘वेताज’ के पास है ॥ ११ ॥

सुम्हारी सेवा हो, तन पतन से वा जतन से,
सुम्हारी पूजा हो, मन शमन से वा दमन से ।
सुम्हारी अर्चा हो, धन-निधन से वा दहन से,
सुम्हारी तोषायी सन-मन धनो को नहि गिने ॥ १२ ॥

माना रत्न मुझे प्रधान सबने इग्लैंड के ताज में,
 मानै कवर-सा कुमार ! मुझको जो न्याय माँगू कभी ।
 औरो का मुख देखता थक गया, चाहू बनाना स्वयं,
 मैं वस्त्रादि, कुमार ! देवि ! कह दो रोकै न कोई मुझे ॥ १३ ॥

आए हो सब देखना मन लगा, होगा तुम्हें 'अस्ति' का
 मेरा ज्ञान भला लगूँ जब भला किसी भाँति भी ।
 भागेंगे तब नाम रूप नकली जो शासको ने धरे,
 ॥ १४ ॥

राजा हैं सब घास-पात, कुचलो, चाहे न खाओ,
 मही हैं हम, रोद दो, पर कभी खाओ हमें भी नहीं ।
 खावें जो बूक, रीछ, जम्बूक, बने भाई सभी आपके,
 गैडे व गज हैं न ! खूब करिए शार्दूलविक्रीडितम्^१ ॥ १५ ॥

[प्रथम प्रकाशन : समालोचक : सन् १९०५ ई०]

^१ शार्दूलविक्रीडितम्—सिंह का खेल, छंद का नाम ।

प्राकृत के कुछ सुभाषित

[श्वेताम्बर जैन कवि जयवल्लभ ने 'वज्जालग' नामक एक बहुत बड़ा सुभाषित-संग्रह रचा है। उसमें बहू-कवियों की रचित गाथाओं में से भली-भली चुनकर इकट्ठी की हैं। कवि का यह दावा है कि—

शृंगार युत, रसीली, कामिनी मन-भाविनी, मिठास-भरी ।
प्राकृत कविता रहते सस्कृत को कौन है पढता ?

मैं उन गाथाओं का मिलते हुए आर्या या गीति छन्दो में अनुवाद कर रहा हूँ। मेरे पास एक हस्तलिखित प्रति थी। अनुवाद जहाँ तक बन पड़ा मूल प्राकृत से किया गया है, सस्कृत-छाया का अनुसरण कही-कही ही किया है। भाषा, भाव, श्लेष आदि की निभाने का यत्न किया गया है। एक जर्मन विद्वान का सम्पादन किया हुआ मूल, सस्कृत-छाया सहित, 'विब्लियुवा इडिका' में भी छपने लगा है। उसकी सस्कृत-छाया दोष-रहित नहीं है। आज उसी 'वज्जालग' की कुछ गाथाओं के नमूने 'सरस्वती' के पाठकों को भेंट किए जाते हैं। कही-कही टिप्पणी भी दिए देता हूँ।—गुलेरी।]'

(१)

मोती जैसी कविता, स्वभाव विमला, सुवर्ण जटिता, तव
खिलती है जब पढती श्रोता के कर्ण छिद्रो मे ॥ ८ ॥^१

१ गुलेरीजी की इस टिप्पणी के सदर्थ में यह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है कि इन 'प्राकृत के कुछ सुभाषित' के उपजीव्य सस्कृत तथा प्राकृत के का-प्राश क्या हैं। इसी उद्देश्य से यहाँ पाद-टिप्पणियाँ में उन्हें—'वज्जालगम्' सम्पादक प्रो० एम० बी० पटवर्दन, प्राकृत टैक्ट सोसाइटी, महमदाबाद ६, सस्करण १९१६ से उद्धृत किया जाता है।—सम्पादक

२ प्राकृत १ मुताहल व कथ्व सहावविमान सुवर्णसघट्टिय ।
सोयारवर्णकृहरम्म पयट्टिय पाडय होइ ॥ ८ ॥
सस्कृत मुक्ताफलमिव काव्य रचनात् विमलसवर्णसघट्टितम् ।
श्रोतृकर्णं कृहरे प्रपतित (प्रकटि)

(२)

आपस मे राग-भरी, सालकारा, सलक्षणा रसिका ।

क्या गाथा क्या रमणी, दुख देती है न आने से ॥ १० ॥^१

(टिप्पणी . गाथा—आना = स्मरण होना । (दूसरे पक्ष मे आना = पास आना)

(३)

साँठे की-सी पौरी, कुचली निर्दय गँवार दाँतो से ।

गाथा । तू टूटेगी, या लघुता बिबस पावेगी ॥ १६ ॥^१

(४)

गाथा का, गीता का, वीणा-ध्वनि का, सरस महिला का ।

जो लोग रस न जानें, दण्ड उन्हीको वही समझो ॥ १७ ॥^१

(५)

मन्दर-गिरि-सम चिन्ता थी भयनी से, अथाह सागर-सा ।

कवि-भन विपुल मथित हो, उपजाता काव्य-रत्नो को ॥ १९ ॥^१

- १ प्राकृत सालकाराहि सलक्षणाहि मनन्नरायरसियाहि ।
गाहाहि पणइणीहि य धिज्जइ चित्त भइतीहि ॥ १० ॥
संस्कृत सालकाराभि सलक्षणाभिरन्यायरागरसिता (का) भि ।
गाथाभि प्रणयिनीभिश्च खिद्यते चित्तमनामच्छन्तीभि ॥
- २ प्रा० गाहे भज्जिहिमि तुम भहवा सहुयत्तण वि पाविहिंसि ।
गामारइतदिक्कडिणपीडिया उच्छूलटिठ थ्व ॥ १६ ॥
स० गाथे भड द्यसे त्वमथवा लघुत्वमपि प्राप्ससि ।
प्राणीणदन्तदुद्धकडिन पीडिता इत्तुयधिरिव ॥ १६ ॥
- ३ प्रा० गाहाण गीथाण ततीसहाण पोढमहिन्नाण ।
ताण चिय सो दडो जे ताण रस न याणति ॥ १७ ॥
स० गाथानां गीतानां तत्रोश-दानां प्रोढमहिन्नाणाम् ।
तेषामेव स दण्डो ये तेषा रस न याणति ॥ १७ ॥
- ४ प्रा० चिन्तामइरमयाणमपिए वित्थरम्मि भत्थाहे ।
उण्णज्जति कईहियसायरे कन्वरयाइ ॥ १९ ॥
स० चिन्तामन्दरम-धानमथिते विस्तुतेज्जतापे ।
उत्पद्यते कविहृदयसागरे काव्यरत्नानि ॥ १९ ॥

(६)

अपशब्द शब्द पै डर, पद पद पर होय कुछ न कुछ चिन्तित ।
कष्टो से कवि पावे कविता को, अर्थ के तस्कर ॥ २३ ॥'

(७)

भाता दोष दिखाना, कवि-रचना मे उसी मुजन का है ।
जो नाट कुपद को झट, सुन्दर पद दूसरा घर दे ॥ २६ ॥'

(८)

यह कौन काल गर्जन का ? हे कलिकाल, मत्त गजराज ।
सज्जन-सिंह-पदो की, पृथ्वी पर हैं अभी लगी छापें ॥ ४३ ॥'

(९)

पर छिद्र लक्ष रखे, चितकबरा, घोर, दो जीभवाला ।
टेंढ़ी चाल चलै, उस खल से या सर्प से कहीं सुख हो ? ५७ ॥'
(टिप्पणी : चितकबरे रग का (दूसरे पक्ष मे चितकपटा)

१. प्रा० सदावसहभीरु एए एए कि पि कि पि चिततो ।
दुःखेहि कह वि पावइ सोरो घट्य कई कव्व ॥ २३ ॥
सं० शब्दापशब्दभीरु पदे पदे किमपि किमपि चिन्तयन् ।
दुःखं कथमणि प्राप्नोति धीराज्यं कवि काव्यम् ॥ २३ ॥
- २ प्रा० सो सोहृद दूततो कश्यपरइयाइ विविहकव्वाइ ।
जो मज्जिऊण धवय भन्नपय सुदर वेइ ॥ २६ ॥
सं० न शोभते दूषयन् कविजवरचितानि विविध काव्यानि ।
यो भङ्क्वा भपदम् भपपद सुन्दर ददाति ॥ २६ ॥
- ३ प्रा० रे रे कलिकालमहागण्ड भलगञ्जियस्स को कालो ।
धज्ज वि सुपुरिमकेसरिकिणोरपरलणकिया पुह्वी ॥ ४३ ॥
सं० रे रे कलिकालमहागण्डे भलगञ्जितस्य क कान् ।
धद्यापि सुपुरपकेसरिकिणोरपरणाकित्ता पृथ्वी वतत ॥ ४३ ॥
- ४ परविबरलदलकखं चित्तए भीतणे जमलजीहे ।
वक्कपरिगिकरे गाणसे क्व पिसुणे सुह कत्तो ॥ ५७ ॥
परविबरलदलकखं चित्तए (धित्तले) भीतणे जमलजिह्वे ।
वक्कपमनशीसे धीतस इव पिसुणे सुख कूत ॥ ५७ ॥

(१०)

कुल से शील भला है, दारिद्र है रोग से भला, विद्या
राजपद से भली है, क्षमा भली है तपस्या से ॥ ८३ ॥

(११)

औरो की रहने दो, जो अपने पाँच भूत तन में हैं ।
काम किया तज देवें तो उनसे भी लजाते हैं ॥ ८३ ॥

(१२)

मेरु तभी तब ऊँचा, जलनिधि दूसर गिना तभी तब है ।
कार्य-गति कठिन तभी तब, धीर जभी तन न हथियाते ॥ १०३ ॥

(१३)

तुलना मेरु, सपन-जल हाथ-कुआ सा, उदधि धुन-नदी ।
घर के आँगन जैसा स्वर्ग, सदा माहमी जन को ॥ १०५ ॥

- १ प्रा० ध्यात्वा कावचं तद् सकलं परहितं च कावचम् ।
ध्यात्वापरहितं च ध्यात्वात्तु भव कावचम् ॥ ८३ ॥
म० ध्यात्वात्तु कर्मण्यं यदि कर्तव्यं परहितं च कर्मण्यम् ।
ध्यात्वात्तुपरहितं चोपायं परहितं च कर्मण्यम् ॥ ८३ ॥
- २ प्रा० सत्त्वो ता इतराणां धर्मेष्वपि तद् एव भूयात् ।
साह बिन्दु मन्त्रिण्यस्य पादो परित्यजेत् ॥ ८३ ॥
म० ध्यात्वा ता इतराणां धर्मेष्वपि तद् एव भूयात् ।
देव्य एव लक्षणं प्रारभ्य परित्यजेत् ॥ ८३ ॥
- ३ प्रा० ता भूयो देवदत्तं सपरितो लव होइ दुपाये ।
न विवना कर्मण्यं तद् न धीरा परित्यजेत् ॥ १०३ ॥
म० ता भूयो देवदत्तं सपरितो लव होइ दुपाये ।
लवद्विना कर्मण्यं तद् न धीरा परित्यजेत् ॥ १०३ ॥
- ४ प्रा० देवदत्तं च सपरितो लव होइ दुपाये ।
न विवना च कर्मण्यं तद् न धीरा परित्यजेत् ॥ १०३ ॥
म० देवदत्तं च सपरितो लव होइ दुपाये ।
लवद्विना च कर्मण्यं तद् न धीरा परित्यजेत् ॥ १०३ ॥

(१४)

रे दैव ! धीर के सग, होडाहोडी जमायगा जो तू ।
ऐसा कलक होगा, जो धोये से न जावेगा ॥ ११२ ॥*

(१५)

जो जो शाखा पकडे, जिस जिसका हाथ घर सहारा ले ।
वह चट करती टूटे, यदि होवे दैव प्रतिकूल ॥ १२४ ॥*

(१६)

परिणाम पूर्व-कर्मों का, यह देखो समुद्र-मथन मे ।
हर के हित विप उपजा, स्तन-भर-लचकी रमा हरि के ॥ १३१ ॥*

(१७)

लेते समुद्र-जल यत्नों से मेघ श्याम हो जाते ।
वरसाने पर धीले, लेते देते निरख यह भेद ॥ १३७ ॥*
(टिप्पणी : धीले=श्वेत (दूसरे पक्ष मे) निर्मल ।)

- १ प्रा० धीरेण सम समसीमियाइ र दिव्व आरुहवत्स ।
होहिइ किं वि कलक धुव्वत ज न किट्टिहिइ ॥ ११२ ॥
स० धीरेण सम समसीमियायां रे दैवाराडुव ।
भविप्यति कोरपि कलको धाव्यमाना यो न यास्यति ॥ ११२ ॥
- २ प्रा० जं ज जान लवइ हत्ये गहिऊण वीसमई जत्थ ।
सा सा तडदित्तिं दुदुइ नरस्स दिव्वे पराडुत्ते ॥ १४ ॥
स० मां मां शाधां लव्वते हस्ते गृह्णित्वा विश्राम्यति यस्याम् ।
सा मा तडदित्तिं व्युत्थयति नरस्य दैवे परागमुत्ते ॥ १२४ ॥
- ३ प्रा० वेणिं वि महणारभे पच्छह ज पुग्गकम्मपरिणामी ।
दण्णजइ हरइ विस क्कहस्स घणत्थणा सच्छी ॥ १३१ ॥
स० द्वे धरि मयनारम्भे प्रेशच्च यन् पूर्वकर्मपरिणाम ।
वत्तघटे हरस्य विप कृत्तणस्य घनस्तनी सदमी ॥ १३१ ॥
- ४ प्रा० कित्तिणिज्जति मयथा उपहिज्जल जयहरा पयत्तण ।
धयसीदुत्तिं ह्ठ दैता वेंतमयत्ततर वेच्छ ॥ १३७ ॥
स० कृष्णीभवन्ति गृह्णन् उदधिजल जलघटा प्रशनेन ।
धवसी भवन्ति यत् ददतो ददग्गुह्णदन्तर प्रेशत्स ॥ १३७ ॥

(१८)

धन-वायु के झकोरो के मारे चाल जो चलें टेडी ।
यदि सीधे वे हो तो होते दारिद-दवाई से ॥ १४२ ॥'

(१९)

सूर्य खिले पर खिलता, सिमटे रवि तो मिकुड-सा जाता ।
दीन-कुटुम्ब विचारा, जाड़े में कमल हो रहता ॥ १४६ ॥'

(२०)

'ढलकें स्तन', इस भय से, जनमे ही घाय को दिये जावें ।
वे प्रभु नीचे-प्रेमी हों, यह दूध की गिनो महिमा ॥ १४६ ॥'

(२१)

बिरस हुए हो राजन ! अब जावे आप धर्म में रहना ।
चित्र-लिखे हाथी-सा दान कभी आपका नहीं देखा ॥ १५४ ॥'

[टिप्पणी : 'धर्म में रहना' = जाते समय का आशीर्वाद, जैसे प्रसन्न रहना । दान = देना, (दूसरे पक्ष में) मद ।]

१. प्रा० जे भग्ना विह्वसभीरणेण वकं ठवति पयमग्य ।
ते नूण दातिहोसहेण जइ पजलिज्जति ॥ १४२ ॥
स० जे भग्ना विभवसभीरणेण वक्र स्थापयन्ति पदमागंम् ।
ते नून दाटिप्पोपघेन यदि प्राञ्जलीक्रियन्ते ॥ १४२ ॥
२. प्रा० सकुयइ सकुयते वियसइ विधमनम्मि तूरम्मि ।
सित्तिरे रोरकुइइ पकयलील समुइइइ ॥ १४६ ॥
स० सकुयति सकुयति विकमति विक्कमति सूर्ये ।
शित्तिरे दटिक्कुटुम्ब पकजलीला समुइइइति ॥ १४६ ॥
३. प्रा० जम्मदिणे षण्णिवडमएण दिज्जति धाइउच्छणे ।
पट्टणो ज नीयरया मन्ने स धीरमाह्वय ॥ १४६ ॥
स० जम्मदिने स्तननिपत्तनभयेन दीयते धाट्टपुस्तणे ।
प्रमवीयन्नीचरता मन्वे सत्थीरमाहात्म्यम् ॥ १४६ ॥
४. प्रा० धालिगिधो ति धम्मम्मि होग्ग एण्हि नरिद वच्चामो ।
धातिहियत्तुरसस व सुइ पट्ट दाण चिय म दिट्ठ ॥ १५४ ॥
स० धवसम्मोऽसि धर्मं भूया ददानीं नरेऽ प्रजान् ।
धातिखित्त मुजरस्येव तव प्रभो दानमेव न दुट्टम् ॥ १५४ ॥

(२२)

और सब लेखको के, कटहल से नाथ । पास-फल-वाले ।
पार्थिव हमने माँगा, तो भी तरु-ताल-से रहे आप ॥ १५५ ॥^१

(२३)

दे पाँव दाँत पै, रख दूजा सिर पै, घरे कहीं तीजा ?
यो गज पर भट चढता, बलि-बन्धक विष्णु ज्यो नभ मे ॥ १७२ ॥^१

(२४)

इनकी पख हवा से प्रभु की भूर्छा हटे, विचार यही ।
पास पडा, गोधो से, आँतो को वीर नुचवाता ॥ १७७ ॥^१

(२५)

जानेगा जब चिक्नी फिसलन मे, भार से, घँसे पहिया ।
भोले पटेल । यो तो धवलो से विमुख तू रहता ॥ १८२ ॥^१
[टिप्पणी - धवल = सफेद बलवान् बैल ।]

- १ प्रा० भासन्नफलो कणसो व्य नाह समयस्स सेवयजणस्स ।
धम्ह पुण पत्थिव पत्थिघो वि तालो तुम जाओ ॥ १५५ ॥
स० भासन्नफलो पनस इव नाथ सबलस्य सेवक जनस्य ।
अस्माक पुन पार्थिव प्रार्थितोऽपि तालस्त्व जात ॥ १५५ ॥
- २ प्रा० एक दत्तम्मि पय धीय कुम्भि सइयमलहतो ।
बन्धवविलसियं गहमहस्स भालवए सुहो ॥ १७२ ॥
स० एक दन्ते पद द्वितीय कुम्भे तृतीयमन्नभयान ।
बलिबन्धविलसितं मधुमपनस्यालम्बते सुभट ॥ १७२ ॥
- ३ प्रा० पक्खाणित्तेण पट्टणो विरमउ मुच्छ ति पासपट्टिण ।
गिद्धत कहइण दूसह पि साहिज्जइ भटेण ॥ १७७ ॥
स० पशानित्तेण प्रभोविरमनु मुच्छेति पार्थिवतितेण ।
गुणान्धवपंणं दुसहमपि सहाते भटेण ॥ १७७ ॥
- ४ प्रा० चिकच्छचिक्खत्तवट्टुक्ककयक्के भरम्मि जाणिहिंति ।
अवित्तेसन्नय गहवइ परमूहो जति धवत्ताण ॥ १८२ ॥
स० चिकच्छाक्कदंममग्गवत्तस्मिते भरे ज्ञास्यसि ।
अविशेषणं सुहपत्ते पराद्दुग्घो यरमि धवत्तेम्य ॥ १८२ ॥

(२६)

काले काले गज के, भीतरिये दाँत, माल नित्य चरें ।

विपदा के जो साथी, वे धीले हैं सदा बाहर ॥ १५६ ॥^१

[टिप्पणी धीले = श्वेत (दूसरे पक्ष में) निर्मल । भीतरिये = भीतर के (दूसरे पक्ष में) अतरंग (जैसे कि बड़े मन्दिरों में होते हैं)]

(२७)

हिलते दन्त-मुसल हैं, मद उतरा है, गई जवानी भी ।

तो भी सनाथ बन है, यूथाधिप ! आपके बँटे ॥ १६० ॥^१

(२८)

चिरकाल के बिहारो को करके याद, साँस या भर ली ।

गजपति ने, तृणकौरा, सूखा झट सूँड में लगा जलन ॥ १६६ ॥^१

(२९)

हथिनी निज कर सौंपे कोमल सेली-बदल सुमरन कर ।

यदि गज मरे न तो क्या, दुबला भी वह नहीं होवे ? १६६ ॥^१

- १ प्रा० भुजति कसगडतणा अम्भतरसटिया गद्दस्म ।
जे उण विहुरसहाया ते धवला बाहिर अचव ॥ १५६ ॥
स० भुजते कृष्णदशना अम्भ तरसस्थिता गजद्रस्य ।
ये पुनविधुरसहायास्ते धवला बहिरेव ॥ १५६ ॥
- २ प्रा० विपलितमण्य गयजोम्बणण हल्लतदतमुससेण ।
अज्ज वि षण सणाह जुहाहिव पद जियतेण ॥ १६० ॥
स० विपलिनमदेन गतयीवनेन चलदन्तमुससेन ।
अद्यापि वन सनाथ यूथाधिप त्वया जीवता ॥ १६० ॥
- ३ प्रा० तह नीससिय जुहाहिवण चिरविलमिय भरतेण ।
करगहिय तिणकवल हरिय जह भत्ति पज्जलिय ॥ १६६ ॥
स० तथा निश्वसित यूथाधिपेण चिरविलसित स्मरता ।
कर गृहीत तृणकवल हरित यथा भट्टिति प्रज्वलितम ॥ १६६ ॥
- ४ प्रा० करिणिकरपियणवगरसल्लईकवलभोयण दती ।
जइ न मरइ सुमरतो ता कि विसिम्भो वि मा होउ ॥ १६६ ॥
स० करिणीकरापितनवसरसल्लकीकवलभोयन दती ।
यदि न जियते स्मरस्तदा कि अशितोऽपि मा भवतु ॥ १६६ ॥

(३०)

ये पाँच वस्तु छीजें ज्यो ज्यो बढ़ते रोज व्याधी के ।
कटि, पति, धनु, सब छैले वस्ती के, और निज सौतें ॥ २०८ ॥^१

(३१)

व्याधवधू के स्तन-युग को देती अर्ध हृदिनियाँ सब आ ।
मुन्दरि^१ मिला रँढापा हमको न कृपा तुम्हारी से ॥ २११ ॥^१

(३२)

दल है तो बास नहीं, तो न प्रचुर मकरन्द ।
मधुकर एक कुमुस मे गुण दो या तीन तो नहीं मिलते ॥ २३० ॥^१

(३३)

गुणविरहित फूलो ने 'भ्रमर भ्रमर' है कलक यह थोपा ।
रस निपुण मालती को पाकर देखें भ्रमर तो, भ्रम ले ॥ २४७ ॥^१
[टिप्पणी भ्रम ले = भटक ले, घूम ले ।]

- १ प्रा० जह जह बढवति यणा तह तह भिग्जनि पच वत्पुनि ।
भग्ग पद्द कोयद पल्लिजुषाणा सबतीघो ॥ २०८ ॥
स० यथा यथा बधेते स्तनौ तथा तथा क्षीयन्ते पच वत्पुनि ।
मध्य पति कोदण्ड पल्लिवुवान सपत्त्य ॥ २०८ ॥
- २ प्रा० दिन यणाण भग्ग कट्ठिणीजुहेण वाहवहुपाए ।
रत्तसण न पत्त हे सुन्दरि तुह पसाएण ॥ २११ ॥
स० दत्त स्तनयोरर्थं कट्ठिणीयुधेन व्याधवध्वा ।
रन्ढात्वं न प्राप्त हे सुन्दरि तव प्रसादेन ॥ २११ ॥
- ३ प्रा० मदह मालइकलिय महयर दट्ठण कि पणहुतो ।
एत्ता पसरइ धुवणत्तणइ गधो विद्यमतो ॥ २३० ॥
स० सन्धीं मालतीकलिकां मधुकर दण्ड्वा कि पण्ड मूय ।
इत्त प्रसरति धुवनात्तराणि गधो विजुग्गमाण ॥ २३० ॥
- ४ प्रा० भमरो भमरो ति गुणोग्गिभएहि कमुमेहि साइओ दोतो ।
सहिऊण मासइ पुण सो निउणो भमठ जइ भमइ ॥ २४७ ॥
स० भ्रमरो भ्रमर इति गुणोग्गिभनें ऋसुर्मरारोपितो दोषः ।
सम्भवा मालतीं पूम स निपुणो भ्रमदु बदि भ्रमति ॥ २४७ ॥

(३४)

चित्त-काँटे पै तोलें जग को, फिर जोख नयन-पलकों से ।
काम करें, उन बनिये-चतुरो की काट कौन कर सक्ता ? २७७ ॥^१

(३५)

पचम गाना सुनते, वृष-वाहन-देव पूजते निसदिन ।
मन-भावन से रमते, जग मे है सार इतना ही ॥ २६० ॥^१

१. प्रा० दिट्ठीतुनाइ भूवण तुलति जे चित्तवेत्तए निहिय ।
को ताण छेयवाणिज्जयाण मण खडण कुणइ ॥ २७७ ॥
सं० दुट्टितुलया भूवन तुलयन्ति जे चित्ततुलापात्रे निहितम् ।
करतेषां छेकवणिजां मण खण्डन करोति ॥ २७७ ॥
- २ प्रा० सुम्मइपचमगेय पूजिज्जइ वसह्वाहणो देवो ।
हियइच्छिओ रमिज्जइ ससारे इत्तिय सार ॥ २६० ॥
सं० श्रूयते पचमगेय पूज्यते वृषभवाहनो देव ।
हृदयेषितो रम्यते ससार एतावत्सारम् ॥ २६० ॥

[प्रथम प्रकाशन - सरस्वती : दिसम्बर, १९१६ ई०]

सुनीति'

निज गौरव को जान आत्मआदर का करना
निजता की की पहिचान, आत्मसयम पर चलना
ये ही तीनों उच्चशक्ति, वैभव दिलवाते,
जीवन किन्तु न डाल शक्ति वैभव के छाते ।
(आ जाते ये सदा आप ही बिना बुलाए ।)
चतुराई की परख यहा—परिणाम न गिनकर,
जीवन को निशक चलाना सत्य धर्म पर,
जो जीवन का मन्त्र उसी हर निर्भय चलना,
उचित उचित है यही मान कर समुचित हि करना,
यो ही परमानन्द भले लोगो ने पाए ॥

(प्रथम प्रकाशन पाटलीपुत्र : ३१ अक्टूबर, १८१४)

1. Self-reverence, self-knowledge, self-control,
These three alone lead life to sovereign power
Yet not for power, (power of herself would come uncalled
for), but to live by law
Acting the law we live by without fear
And because right is right, to follow right
Were wisdom in the scorn of consequence

गुलेरी जी की रचनाएँ

- अक्ल वनाम नस्त (टिप्पणी) 'प्रतिभा'
—अप्रैल, १९२० ई०
- अत्र तत्र सर्वत्र (टिप्पणी) 'समालोचक'
—१९०३, ०४, ०५, ०६ ई०
- अधिक सन्तति होने पर स्त्री का पुन-
विवाह (टिप्पणी) 'नागरी प्रचारिणी
पत्रिका'—१९२० ई०
- अधिकार चर्चा (लेख) 'भारत मित्र'
—१९११ ई०
- अनुवादो की वाढ (टिप्पणी) 'प्रतिभा'
—मई, १९२० ई०
- अमगल के स्थान में मगल शब्द
(निबन्ध) 'सरस्वती'—नवम्बर,
१९११ ई०
- अमल की तारीफ (राजस्थानी कविता)
—१ मार्च, १९०५ ई०
- अयोध्याप्रसाद के सस्मरण (लेख)
'समालोचक'—अगस्त, सन् १९०५ ई०
- अवन्ति सुन्दरी (लेख) 'नागरी
प्रचारिणी पत्रिका'—१९२१ ई०
- अशोक की धर्मलिपियाँ (सम्पादित
शोध ग्रन्थ) 'नागरी प्रचारिणी पत्रिका'
—१९२० से १९२२ ई०
- अशोक शास्त्री (टिप्पणी) 'प्रतिभा'—
मई, १९२० ई०
- अश्वमेध (लेख) 'मर्यादा'—दिसम्बर-
जनवरी, १९११-१२ ई०
- असूर्यम्पश्या राजदारा (टिप्पणी)
'प्रतिभा'—अप्रैल, १९२० ई०
- आँख (वैज्ञानिक निबन्ध) 'सरस्वती'—
१९०५ ई०
- आचार्य सत्यव्रत सामर्थमी (जीवनचरित),
'मर्यादा'—फरवरी, १९१२ ई०
- आत्मघात (लेख) 'नागरी प्रचारिणी
पत्रिका'—१९२० ई०
- 'आग शिवा-भागवता इन पातजलिख
महाभाष्या' (अग्नेजी-लेख) 'दि
इण्डियन एण्टीक्वरी'—नवम्बर,
१९१३ ई०
- आर्य हिन्दी (टिप्पणी) 'प्रतिभा'—मई,
१९२० ई०
- आहिताग्निका (कविता) 'समालोचक'
—अक्तूबर, १९०५ ई०
- इण्डियन नेशनल कांग्रेस (लेख)
'समालोचक'—जनवरी - फरवरी,
१९०४ ई०

- ईश्वर से प्रार्थना (संस्कृत कविता)
 'पाटलीपुत्र' ३१ अक्टूबर, १९१५ ई०
 उल्लु ध्वनि=दुरा (टिप्पणी)
 'सरस्वती'—जून, १९१४ ई०
 उसने कहा था (कहानी) 'सरस्वती'—
 जून, १९१५ ई०
 ए पीयम बाई भास (अंगरेजी लेख)
 'दि इण्डियन एण्टीक्वरी'—नवम्बर,
 १९१२ ई०
 एक प्रसिद्ध मन (टिप्पणी) 'प्रतिभा'—
 मई, १९२० ई०
 एशिया की विजयादशमी (कविता)
 'समालोचक'—सितम्बर, १९०४ ई०
 ए साइन्ड मौलाराम (अंग्रेजी लेख)
 'रूपम'—अप्रैल, १९२० ई०
 ककातिका मान्कस (अंग्रेजी लेख) 'द
 इण्डियन एण्टीक्वरी'—जनवरी,
 १९१३ ई०
 कछुआ धरम (निबन्ध) 'प्रतिभा'—
 नवम्बर, १९१६ ई०
 कलकत्ते का अशोकारिष्ट (टिप्पणी)
 'प्रतिभा'—मई, १९२० ई०
 कस्तूरी मृग (टिप्पणी) 'प्रतिभा'—
 नवम्बर, १९२० ई०
 काकपद (टिप्पणी) 'सरस्वती'—
 जुलाई, १९१३ ई०
 कादम्बरी के उत्तरार्द्ध का वर्ता
 (टिप्पणी) 'नागरी प्रचारिणी
 पत्रिका'—१९२० ई०
 कादम्बरी और दशकुमारचरित के
 उत्तरार्द्ध (टिप्पणी) 'नागरी
 प्रचारिणी पत्रिका'—१९२१ ई०
 कालिदास के समय में हूण (लेख)
 'सरस्वती'—सितम्बर, १९१३ ई०
 काशी (निबन्ध) 'समालोचक'—जून-
 जुलाई, १९०६ ई०
 काशी की नीद और काशी के नूपुर
 (निबन्ध) 'भारत मित्र' (दैनिक)
 १९ मार्च, १९१६ ई०
 काशी नागरी प्रचारिणी के कार्यकर्ता
 (लेख) 'समालोचक'—१९०४ ई०
 क्रियाहीन हिन्दी (टिप्पणी) 'प्रतिभा'—
 जनवरी, १९२० ई०
 कुछ पुराने रिवाज और विनोद
 (टिप्पणी) 'नागरी प्रचारिणी
 पत्रिका'—१९२२ ई०
 कुछ लोगो के नाम (लेख) 'समालोचक'
 —१९०४ ई०
 कुसुमाजलि (कविता)—१ जनवरी,
 १९०२ ई०
 खरे सज्जनों को खरी चिट्ठियाँ (लेख)
 'समालोचक'—१९०४ ई०
 खसो के हाथ में ध्रुवस्वामिनी (टिप्पणी)
 'नागरी प्रचारिणी पत्रिका'—१९२० ई०
 खुली चिट्ठी (लेख) 'समालोचक'—
 १९०३, ०४, ०५ ई०
 खूब तमाशा (टिप्पणी) 'नागरी
 प्रचारिणी पत्रिका'—१९२२ ई०
 खेल भी शिक्षा ही है (लेख) 'समालोचक'
 —अक्टूबर-नवम्बर, १९०३, मार्च-
 अप्रैल, १९०४ ई०
 खोज की खाज (टिप्पणी) 'प्रतिभा'—
 मई, १९२० ई०
 गुलेरी जी अपने शब्दों में (आत्म-
 परिचय)—८ जुलाई, १९१७ ई०
 गोदानम् (अज्ञात)
 घड़ी के पुर्जे (लेख) 'प्रतिभा'—
 अक्टूबर, १९२० ई०
 घण्टाघर (लेख) 'वैश्यापकारक'—
 १९०४ ई०

- निवेदन [ज्ञान योग (विवेकानन्द प्रया-
वली, प्रथम खण्ड) की भूमिका]
'नागरी प्रचारिणी सभा'—१९२१ ई०
नोरगनाह के नोरग (टिप्पणी)
'प्रतिभा'—नवम्बर, १९२० ई०
न्याय षष्ठा (लेख) 'नागरी प्रचारिणी
पत्रिका'—१९२२ ई०
पञ्चमहागण्ड (लेख) 'नागरी प्रचारिणी
पत्रिका'—१९२० ई०
परिषय (पं० रामचन्द्र गुप्त कृत 'बुद्ध
चरित' की भूमिका) 'नागरी
प्रचारिणी सभा'—१९२० ई०
परीक्षा-पत्र निरीक्षण (टिप्पणी)
'समालोचक'—अक्तूबर - नवम्बर,
१९०३ ई०
पश्चिमी क्षत्रों के नामों में यस्,
यस्=अ (Z) (टिप्पणी) 'नागरी
प्रचारिणी पत्रिका'—१९२२ ई०
पाणिनि की कविता (लेख) 'नागरी
प्रचारिणी पत्रिका'—१९२०-२१ ई०
पानी पीकर रह जानी है (टिप्पणी)
'प्रतिभा'—जनवरी, १९२० ई०
पुराना व्योपार (लेख) 'प्रतिभा'—
जनवरी, १९२० ई०
पुरानी पगड़ी (लेख) 'नागरी
प्रचारिणी पत्रिका'—१९२२ ई०
पुरानी हिंदी (निबन्ध-प्रबन्ध) 'नागरी
प्रचारिणी पत्रिका'—१९२१-२२ ई०
पुराने राजाओं की गायमें (टिप्पणी)
'मर्यादा'—दिसम्बर-जनवरी,
१९११-१२ ई०
पुराण-प्रसंग (लेख) 'अभ्युदय'—१९१० ई०
पुल्कार=पुकारना (टिप्पणी) 'प्रतिभा'
—जनवरी, १९२० ई०
पूर्ण पात्र (लेख) 'नागरी प्रचारिणी
पत्रिका'—१९२२ ई०
पृथु वैज्य का अभिषेक (लेख) 'मर्यादा'
—दिसम्बर-जनवरी, १९११-१२ ई०
पृथ्वीराजविजय महाकाव्य (लेख)
'सरस्वती'—जून, १९१३ ई०
पोषी पढ़-पढ़ जग मुआ (टिप्पणी)
'प्रतिभा'—अप्रैल, १९२० ई०
प्र और परि (लेख) 'समालोचक'—
नवम्बर, १९०२ ई०
प्राकृत के कुछ गुभापित (अनूदित
कविता) 'सरस्वती'—दिसम्बर,
१९१९ ई०
प्रेरित पत्र (टिप्पणी) 'समालोचक'—
१९०३-०४ ई०
यंग का भंग (टिप्पणी) 'समालोचक'—
१९०५ ई०
वनारसी टग (टिप्पणी) 'नागरी
प्रचारिणी पत्रिका'—१९२१ ई०
युद्ध का काँटा (कहानी)—१९११-
१५ ई०
बेसिर की हिन्दी (टिप्पणी) 'प्रतिभा'—
जनवरी, १९२० ई०
बेनाक वनं (कविता) 'समालोचक'—
अगस्त, १९०५ ई०
बौद्धों के काल में भारतवर्ष (टिप्पणी)
—'समालोचक' : अक्तूबर-नवम्बर
१९०३ ई०
ब्रह्मचारी को पान खिलाना (टिप्पणी)
'प्रतिभा'—दिसम्बर, १९२० ई०
ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति (संस्कृत-
कविता)—१९१० ई०
भारद्वाज गृह्यसूत्र (टिप्पणी) 'प्रतिभा'
अप्रैल, १९२० ई०

चाणूर अध्र (टिप्पणी) 'नागरी प्रचारिणी पत्रिका'—१९२० ई०
 चारण (लेख) 'नागरी प्रचारिणी पत्रिका'—१९२० ई०
 चारणो और भाटो का झगडा बारहट्ट लक्खा का परवाना (लेख) 'नागरी प्रचारिणी पत्रिका'—१९२० ई०
 छट्ट (टिप्पणी) 'नागरी प्रचारिणी पत्रिका'—१९२२ ई०
 जय जमुना मैया जी की (लेख) 'समालोचक'—मई, १९०४ ई०
 जयसिंह प्रकाश (लेख) 'सरस्वती'—सितम्बर, १९१० ई०
 जालहस की सुभाषित मुक्तावली और चद की पट्टभाषा (टिप्पणी) 'प्रतिभा'—नवम्बर १९१८ ई०
 जोडा हुआ सोना (लेख) 'प्रतिभा'—जून १९२० ई०
 झख मारना (टिप्पणी) प्रतिभा'—दिसम्बर, १९२० ई०
 झुकी कमान (कविता) 'समालोचक'—नवम्बर दिसम्बर, १९०५ ई०
 डाक की थैली (टिप्पणी) 'समालोचक'—अक्तूबर-नवम्बर, १९०३ ई०
 डिंगल (निबन्ध) 'नागरी प्रचारिणी पत्रिका'—१९२२ ई०
 डिनमिनेशनल कालेज (लेख) 'समालोचक'—१९०४ ई०
 डेल चुन लो (लेख) 'प्रतिभा'—अप्रैल, १९२० ई०
 तुतातिल = कुमारिल (टिप्पणी) नागरी प्रचारिणी पत्रिका'—१९२० ई०
 तुलसीदास जी के रामचरितमानस

और सस्कृत कवियों का विम्ब-प्रति-विम्ब भाव (टिप्पणी) 'नागरी प्रचारिणी पत्रिका'—१९२२ ई०
 द जयपुर आब्जर्वेटरी एण्ड इट्स बिल्डर्स (सम्पादित)—१९२० ई०
 द रियल ऑथर ऑफ जयमगला ए कमेटरी ऑन चात्स्यायन कामसूत्रा (अग्रेजी लेख) 'दि इण्डियन एण्टी-क्वरी'—जुलाई, १९१३ ई०
 द लिटरेरी क्रिटिसिज्म (अग्रेजी लेख) 'रूपम'—१९१९ ई०
 दूध के पैगम्बर (टिप्पणी) 'प्रतिभा'—अक्तूबर, १९२० ई०
 देवकुल (निबन्ध) 'नागरी प्रचारिणी पत्रिका'—१९२० ई०
 देवाना प्रिय (लेख) नागरी प्रचारिणी पत्रिका'—१९२२ ई०
 देवीचन्द्रगुप्तम् (खण्डित नाटक विशाखदत्त) पर शोधकार्य दो प्रश्नों का एक उत्तर (टिप्पणी) 'प्रतिभा'—अक्तूबर, १९२० ई०
 घनोरे की भटियारी की गन्दा दहनी (समालोचना) 'प्रतिभा'—अप्रैल, १९२० ई०
 घमें और समाज (लेख) 'प्रतिभा'—जून, १९२० ई०
 घर्मपरायण रीछ (लेख) 'समालोचक'—जनवरी-मार्च, १९०६ ई०
 घमें मे उपमा (टिप्पणी) 'प्रतिभा'—अक्तूबर, १९२० ई०
 घर्म-मकट (लेख) 'समालोचक'—१९०५ ई०
 निदर्शन पर सम्मति (टिप्पणी) 'भारत-मित्र'—८ जुलाई, १९११ ई०

निवेदन [ज्ञान योग (विवेकानंद प्रपा-
थली, प्रथम खण्ड) की भूमिका]
'नागरी प्रचारिणी सभा'—१९२१ ई०
नौरगभाह के नौरग (टिप्पणी)
'प्रतिभा'—नवम्बर, १९२० ई०
न्याय षष्ठा (लेख) 'नागरी प्रचारिणी
पत्रिका'—१९२२ ई०
पंचमहागण्ड (लेख) 'नागरी प्रचारिणी
पत्रिका'—१९२० ई०
परिचय (प० रामचन्द्र शुक्ल हृत 'बुद्ध
चरित' की भूमिका) 'नागरी
प्रचारिणी सभा'—१९२० ई०
परीक्षा पत्र निरीक्षण (टिप्पणी)
'समालोचक'—अक्तूबर - नवम्बर,
१९०३ ई०
पश्चिमी क्षत्रपों के नामों में घस्,
यस्=ञ (Z) (टिप्पणी) 'नागरी
प्रचारिणी पत्रिका'—१९२२ ई०
पाणिनि की कविता (लेख) 'नागरी
प्रचारिणी पत्रिका'—१९२०-२१ ई०
पानी पीकर रह जाती है (टिप्पणी)
'प्रतिभा'—जनवरी, १९२० ई०
पुराना व्योपार (लेख) 'प्रतिभा'—
जनवरी, १९०० ई०
पुरानी पगडी (लेख) 'नागरी
प्रचारिणी पत्रिका'—१९२२ ई०
पुरानी हिंदी (निगूढ-प्रबन्ध) 'नागरी
प्रचारिणी पत्रिका'—१९२१-२२ ई०
पुराने राजाओं की गाथाएँ (टिप्पणी)
'मर्यादा'— दिसम्बर जनवरी,
१९११-१२ ई०
पुराण प्रसंग (लेख) अम्मुदय'—१९१० ई०
पूतवार=पुकारना (टिप्पणी) 'प्रतिभा'
—जनवरी, १९२० ई०

पूर्ण पात्र (लेख) 'नागरी प्रचारिणी
पत्रिका'—१९२२ ई०
पृथु वैन्य का अभिप्रेष (लेख) 'मर्यादा'
—दिसम्बर-जनवरी, १९११-१२ ई०
पृथ्वीराजविजय महाकाव्य (लेख)
'सरस्वती'—जून, १९१३ ई०
पोथी पढ़-पढ़ जग मुआ (टिप्पणी)
'प्रतिभा'—अप्रैल, १९२० ई०
प्र और परि (लेख) 'समालोचक'—
नवम्बर, १९०२ ई०
प्राकृत के कुछ मुभाषित (अनूदित
कविता) 'सरस्वती'—दिसम्बर,
१९१९ ई०
प्रेरित पत्र (टिप्पणी) 'समालोचक'—
१९०३-०४ ई०
यंग का भंग (टिप्पणी) 'समालोचक'—
१९०५ ई०
वनारसी टग (टिप्पणी) 'नागरी
प्रचारिणी पत्रिका'—१९२१ ई०
बुद्ध का काटा (कहानी)—१९११-
१५ ई०
वेसिर की हिन्दी (टिप्पणी) 'प्रतिभा'—
जनवरी, १९२० ई०
वेनाक वर्ण (कविता) 'समालोचक'—
अगस्त, १९०५ ई०
बौद्ध के काल में भारतवर्ष (टिप्पणी)
—'समालोचक' अक्तूबर नवम्बर
१९०३ ई०
ब्रह्मचारी को पान खिलाना (टिप्पणी)
'प्रतिभा'—दिसम्बर, १९२० ई०
ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति (ससृष्ट-
कविता)—१९१० ई०
भारद्वाज गृह्यसूत्र (टिप्पणी) 'प्रतिभा'
अप्रैल, १९२० ई०

भारत का बारहमासा (कविता)
'ममालोचक'—माघ-अप्रैल, १९०४
ई०

भारत की जय (कविता) 'ममालोचक'
—अक्तूबर-दिसम्बर, १९०४ ई०

मनीषि ममयंदान जी (जीवनचरित)
'सरस्वती'—अक्तूबर, १९१४ ई०

मनु वैवस्वत (लेख) 'मर्यादा'—
दिसम्बर-जनवरी, १९११-१२ ई०

मनोरजक श्लोक (टिप्पणी) 'सरस्वती'
—अगस्त, १९०४, नवम्बर, १९१०,
नवम्बर, १९११ ई०

मनोरमा की आपं हिन्दी (टिप्पणी)
'प्रतिभा'—मई, १९२० ई०

महर्षि ध्यवन का रामायण (लेख)
'नागरी प्रचारिणी पत्रिका'—
१९०१ ई०

महर्षिदा की कृष्टि (लेख) 'ममालोचक'
—१९०४ ई०

महामतोपाध्याय कविरात्रा मुरारिदान
जी (जीवन-चरित) 'गङ्गवती'—
अक्तूबर, १९१४ ई०

महिमा, आती प्राय (संगृह्य कविता)
अज्ञान

(दा०) मतेन्द्रमाल सरफार (जीवन-
चरित) 'ममालोचक'—१९०८ ई०

मारेगि मोहि कुटाऊ (निबन्ध)
'प्रतिभा' दिसम्बर, १९०० ई०

मीराबाई (लेख) 'जम्बुद्वीप'—१९१०
ई०

मेडल की टरं (टिप्पणी) 'वेस्टेम्बर'—
१८ माघ, १९१० ई०

यत्र (टिप्पणी) 'नागरी प्रचारिणी
पत्रिका'—१९२२ ई०

मूनानी प्राकृत (लेख) 'नागरी प्रचारिणी
पत्रिका'—१९२० ई०

रहु छद (टिप्पणी) 'नागरी प्रचारिणी
पत्रिका'—१९२१ ई०

रश्मि (कविता) 'समालोचक'—
जनवरी-माघ, १९०६ ई०

राजपूत और हम (लेख) 'समालोचक'
—अक्तूबर-नवम्बर, १९०३ ई०

राजराजेश्वर का स्वागत (संस्कृत-
कविता) 'मर्यादा'—दिसम्बर-
जनवरी, १९११-१२ ई०

राजराजेश्वर को आशीर्वाद (संस्कृत-
कविता) 'मर्यादा'—दिसम्बर-
जनवरी, १९११-१२ ई०

राजगुप (लेख) 'मर्यादा'—दिसम्बर-
जनवरी १९११-१२

राजाओं की चिट्ठिया (मनोरजक श्लोक)
(टिप्पणी) 'सरस्वती' अगस्त,
१९०४ ई०

राजाओं की मीयन में बरबत—उनका
बर्माई के लिए मूनिया पधराना
(लेख) 'नागरी प्रचारिणी पत्रिका'—
१९०० ई०

रामचरितमानस और मंग्युत-कविता
में विस्व-प्रतिविस्व भाव (टिप्पणी)
'नागरी प्रचारिणी पत्रिका'—
१९०० ई०

राय मंगारुद्र मेन बहादुर (जीवन-
चरित) 'गङ्गवती'—जुलाई, १९०६
ई०

सायनपुर के बउरे (टिप्पणी) 'प्रतिभा'
—अक्तूबर, १९२० ई०

बगपद (टिप्पणी) 'ममालोचक'—
२२ जुलाई, १९०५ ई०

- वर्णविषयक कतिपय विचार (लेख)
 'मर्यादा'—जून, १९२० ई०
- चाजपेय (लेख) 'मर्यादा'—दिसम्बर-
 जनवरी, १९११-१२ ई०
- वात्स्यायनीय-शामसूत्रटीकाया जग-
 मगलाया कर्त्ता (संस्कृत-लेख)
 'संस्कृत-रत्नाकर'—१९१४ ई०
- विक्रमोर्वशी की मूल कथा (लेख)
 'समालोचक'—जनवरी - अप्रैल,
 नवम्बर-दिसम्बर, १९०५ ई०
- विदुषी स्त्रिमा अर्वातिसुन्दरी (लेख)
 'नागरी प्रचारिणी पत्रिका'—
 १९२१ ई०
- विरामण की, सरवण की (टिप्पणी)
 'नागरी प्रचारिणी पत्रिका'—
 १९२२ ई०
- विवाह की लाटरी (लेख) 'प्रतिभा'—
 अप्रैल, १९२० ई०
- बृहद्देवता (टिप्पणी) 'समालोचक'—
 १९०५ ई०
- वेद में पृथ्वी की गति (लेख) 'समा-
 लोचक'—जनवरी-अप्रैल, १९०५ ई०
- बेलावित्त (टिप्पणी) 'नागरी प्रचारिणी
 पत्रिका'—१९२२ ई०
- वैदिक पृषता (संस्कृत-लेख) 'संस्कृत-
 रत्नाकर'—१९१४ ई०
- वैदिक भाषा में प्राकृतपन (टिप्पणी)
 'नागरी प्रचारिणी पत्रिका'—
 १९२२ ई०
- वैदिक पद्यतप (अज्ञात)
- शिक्षा के आदर्शों में परिवर्तन (लेख)
 'विद्यार्थी'—१९१४ ई०
- शिवाऽर्चनम् (संस्कृति-कविता)—
 २२ जुलाई, १९०५ ई०
- शुन.शेष की कहानी (लेख) 'मर्यादा'—
 दिसम्बर-जनवरी, १९११-१२ ई०
- शंशुनाक मूर्तियाँ (लेख) 'नागरी
 प्रचारिणी पत्रिका'—१९२० ई०
- श्रद्धा (टिप्पणी) 'प्रतिभा'—जनवरी,
 १९२० ई०
- श्री श्री श्री श्री (टिप्पणी) 'नागरी
 प्रचारिणी पत्रिका'—१९२० ई०
- सगीत (भाषण-लेख) 'मर्यादा'—
 मार्च, १९११ ई०
- सपादक नागरी प्रचारिणी पत्रिका के
 नाम (लेख) 'नागरी प्रचारिणी
 पत्रिका'—१९१० ई०
- सगीत की धुन (इटरव्यू) 'समा-
 लोचक'—सितम्बर, १९०५ ई०
- संस्कृत की टिपरारी (निबन्ध)
 'सरस्वती'—अप्रैल, १९१२ ई०
- संस्कृत में अकबर का जीवनचरित
 (टिप्पणी) 'नागरी प्रचारिणी
 पत्रिका'—१९२२ ई०
- समालोचक (लेख) 'समालोचक'—
 १९०३ ई०
- समालोचक का चौथा वर्ष (टिप्पणी)
 'समालोचक'—१९०५ ई०
- समालोचना प्रसंग (टिप्पणी) 'वैश्याप-
 कारक'—१९०६ ई०
- सवाई (लेख) 'नागरी प्रचारिणी
 पत्रिका'—१९२२ ई०
- सहयोगी साहित्य (लेख) 'समालोचक'
 —अक्तूबर-नवम्बर, १९०३ ई०
- 'साँप के काटने का विलक्षण उपाय
 (लेख) 'इन्दु'—जनवरी, १९१३ ई०
- साहित्य, समालोचना, समालोचक
 (टिप्पणी) 'समालोचक'—१९०२ ई०

सिंहलद्वीप में महाकवि कालिदास का
समाधिस्थान : कालिदास की देश-
भाषा (लेख) 'नागरी प्रचारिणी
पत्रिका'—१९२० ई०
सुकन्या की वैदिक कहानी (लेख)
'भर्यादा'—जनवरी-फरवरी, १९११-
१२ ई०
सुखमय जीवन (कहानी) 'भारत मित्र'
—१९११ ई०
सुगतेता = मृगनेत्रा (टिप्पणी) 'प्रतिभा'
—जनवरी, १९२० ई०
सुदशन की सुदृष्टि (लेख) 'समालोचक'
—अक्टूबर-नवम्बर, १९०३ ई०
सुनीति (कविता) 'पाटलीपुत्र'—३१
अक्टूबर, १९१४ ई०
सोऽहम् (कविता) 'सरस्वती'—
नवम्बर, १९०७ ई०
सोऽहम् (लेख) 'समालोचक'—
अगस्त सितम्बर, १९०३ ई०
सौत्रामणी का अभिप्रेक (लेख)
'भर्यादा'—दिसम्बर-जनवरी १९११-
१२ ई०
हमारी आलमारी (लेख) 'समालोचक'

जनवरी-फरवरी, १९०४-०५ ई०
हलवाई (टिप्पणी) 'प्रतिभा'—
दिसम्बर, १९२० ई०
हा हा ता ता ! ! ! (टिप्पणी) 'समा-
लोचक'—१९०४ ई०
हिदुत्व—श्री चंद्रनाथ यमु विरचित
पुस्तक का अनुवाद
हिंदी की चिन्दी (टिप्पणी) 'समा-
लोचक'—१९०२ ई०
हिंदी की लिपि प्रणाली (टिप्पणी)
'समालोचक'—अगस्त १९०२ ई०
हिंदी के अनुवादकर्ता (लेख) 'समा-
लोचक'—जनवरी-अप्रैल, १९०५ ई०
हिंदी भाषा के उपन्यास-लेखकों के
नाम (लेख) 'समालोचक'—
१९०५ ई०
हिंदी-साहित्य (टिप्पणी) 'प्रतिभा'—
नवम्बर, १९२० ई०
हूण (टिप्पणी) 'नागरी प्रचारिणी
पत्रिका'—१९२२ ई०
होली की ठिठोली का एप्रिल फूल
(लेख) 'समालोचक'—१९०६ ई०

